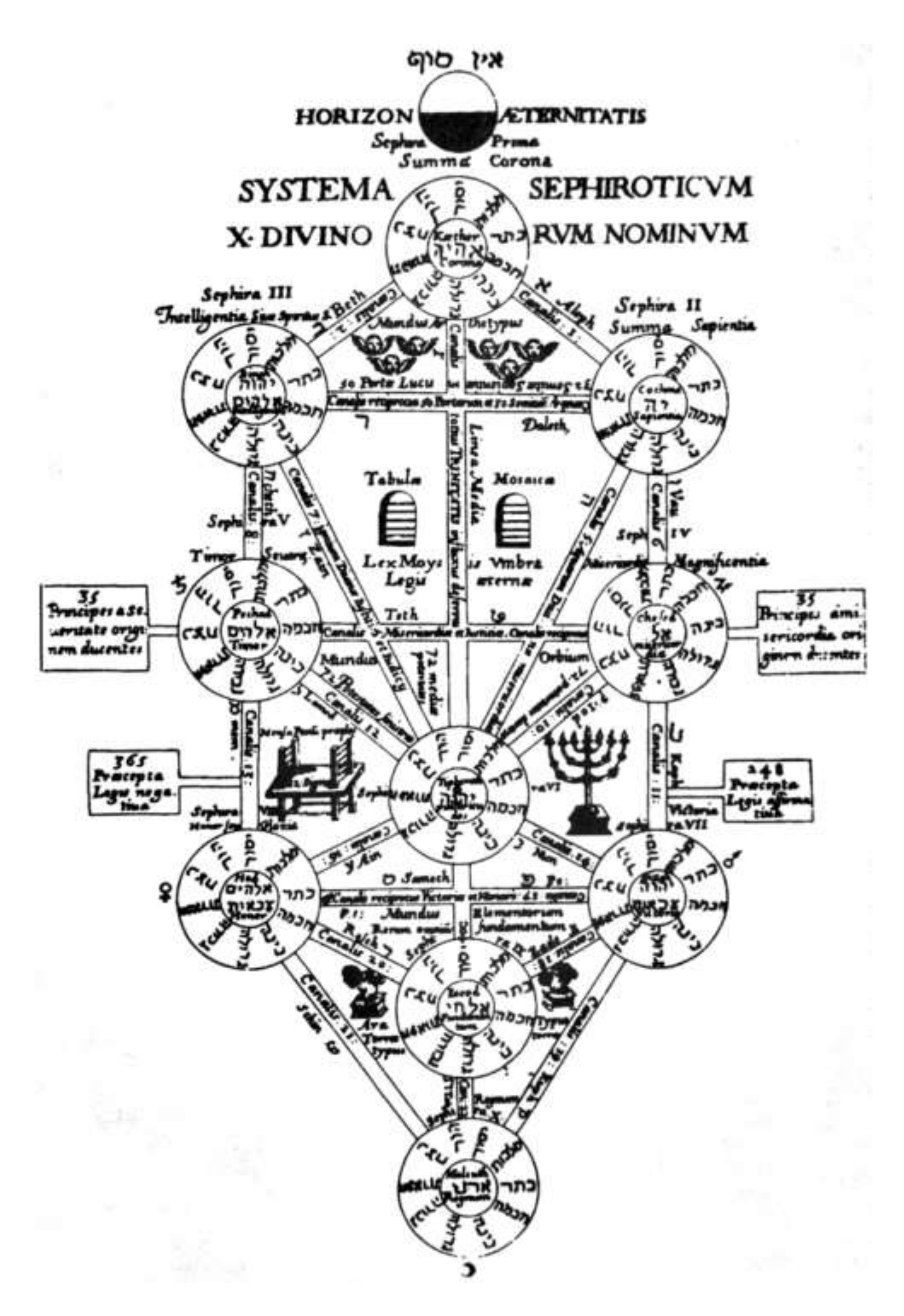
LA CABALÁ CRISTIANA Y LA QABBALA HERMÉTICA

RAFAEL AGUSTÍ TORRES

ANTROPÓLOGO Y FILÓSOFO DE LA RELIGIÓN

MIEMBRO DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

LA CABALÁ CRISTIANA Y LA QABBALA HERMÉTICA

La Cabalá cristiana, a veces llamada Cabalá del Renacimiento o Cabalá filosófica, fue una corriente filosófica cristiana inaugurada por Giovanni Pico della Mirandola en el siglo XV y que consiste en la adaptación de las técnicas de interpretación cabalísticas al cristianismo en general y al Nuevo Testamento en particular. Según Pico della Mirandola, la Cabalá es un sistema de interpretación capaz de desentrañar los misterios del cristianismo. Para el teólogo alemán Nicolás de Cusa (1401-1464) la Cabalá del Renacimiento tiene como objeto principal mostrar la unidad de las religiones monoteístas, por esta razón a la Cabalá cristiana se le opusieron con frecuencia las autoridades eclesiásticas contrarias al ecumenismo. Uno de los más vehementes detractores de esta Cabalá fue el sacerdote francés Marin Mersenne (1588-1648), también conocido como Marinus Mersenius, quien, en 1623, publicó sus Questions sur la Genèse. En respuesta a este ataque regular, el también sacerdote y teólogo católico Jacques Gaffarel (1601-1681), considerado como el principal exponente de la Cabalá cristiana del siglo XVII, respondió con una obra titulada Abdita divinae cabalae mysteria (1625). Junto a Pico della Mirandola, Gaffarel describe la Cabalá como la explicación mística de las Sagradas Escrituras, explicación que fue transmitida antes y después de la venida de Cristo. A pesar de los ataques, la Cabalá cristiana se extenderá muy rápidamente y ocupará un lugar particularmente destacado en la Inglaterra de la corte de Isabel I, donde encontramos restos de ella en las obras de muchos renombrados poetas y escritores, entre ellos William Shakespeare. Por otra parte, la Cabalá cristiana es citada como una de las fuentes del ocultismo renacentista y posterior.

La Qabbala hermética es una tradición esotérica occidental que implica el misticismo y el ocultismo. Es la filosofía que subyace y el marco de varias sociedades mágicas como la Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn) y de las órdenes thelémicas. La Qabbala hermética oculta, surgió juntamente y unida con la Cabalá cristiana durante el Renacimiento europeo, convirtiéndose en las diversas formas de cristiana esotérica, no cristiana o anti-cristiana a través de las enseñanzas de diversas escuelas durante la era moderna. La Qabbala hermética se basa en un gran número de influencias sobre todo de la Kabbalah judía, la Astrología occidental, la Alquimia, las religiones paganas (especialmente la antigua religión egipcia y la religión greco-romana), el Neo-platonismo, el Gnosticismo, el sistema enoquiano de la magia angélica de John Dee y Edward Kelly, el Hermetismo, el Tantra y el simbolismo del Tarot. Como podrá ver el lector, hay numerosas diferencias entre la Kabbalah judía, la Cabalá cristiana y la Qabbala hermética y es necesario que ni se mezclen ni se confundan, no todo lo que se anuncia como Cábala es Kabbalah.

I. LA CABALÁ CRISTIANA

La Cabalá cristiana surgió durante el Renacimiento europeo debido al interés de los eruditos cristianos en el misticismo de la Kabbalah judía, que interpretaron de acuerdo a la teología cristiana (a menudo se translitera como Cabalá para distinguirla de la Kabbalah judía y de la Qabbala hermética). Este movimiento fue influenciado por el deseo de interpretar aspectos del cristianismo incluso más místicamente que los místicos cristianos actuales. Los documentos neoplatónicos griegos llegaron a Europa desde Constantinopla durante el reinado del sultán Mehmet II (1440/1446-1451/1481), esta doctrina prevaleció en Europa e influyó en la filosofía escolástica a partir de la traducción de textos griegos y hebreos realizada en la España del siglo XIII. La Cabalá cristiana renacentista fue un fenómeno de vida relativamente corta ya que terminó hacia 1750. Los eruditos cristianos interpretaron las ideas cabalísticas desde una perspectiva claramente cristiana, vinculando a Jesucristo, su expiación y su resurrección con las diez sephiroth; “las tres sephiroth superiores con la hipóstasis de la Trinidad y las otras siete restantes con el mundo inferior o terrenal” (Martin, Martin Rische & Van Gorden 2008, p. 147). Alternativamente, “harían de Kether el Creador (o el Espíritu), de Jojmá el Padre y de Bináh la madre suprema, María”, lo que la situó “en un nivel divino con Dios, algo que las iglesias ortodoxas siempre han rechazado hacer” (Pollack 2004, p. 50). Los cabalistas cristianos buscaron transformar la Cabalá en “un arma dogmática para volverla contra los judíos y obligarles a convertirse, comenzando con Ramón Llull, a quien Harvey J. James llamó “el primer cristiano en reconocer y apreciar la Kabbalah como herramienta de conversión” aunque Llull no era cabalista ni versado en la Kabbalah (Karr 2022, consultado el 02-01-2023). La Cabalá cristiana posterior se basó principalmente en los escritos de Giovanni Pico della Mirandola, Johann Reuchlin y Paolo Riccio (Martin, Martin Rische & Van Gorden 2008, p. 147). Después del siglo XVIII, la Cabalá cristiana se mezcló con el ocultismo europeo alguno de cuyos representantes poseían una base religiosa; pero el interés principal de la Cabalá cristiana estaba para entonces muerto, se han hecho algunos intentos para revivirlo en las últimas décadas, en particular con respecto al contenido neoplatónico de los dos primeros capítulos del Evangelio según San Juan, pero este intento no ha entrado en la corriente principal del cristianismo. Veamos seguidamente algunos de los precursores medievales de la Cabalá cristiana:

I.A. RAMÓN LLULL (c. 1232-c. 1315/1316)

Ramón Llull fue un monje franciscano, teólogo, filósofo, poeta, misionero y apologista cristiano del Reino de Mallorca (España) no interesado en las posibilidades de la influencia judía académica que comenzó más tarde durante el Renacimiento, su lectura de nuevas interpretaciones de la Kabbalah fueron únicamente por el bien del debate teológico con judíos religiosos, es decir, con intenciones misionales y conversivas. Llull inventó un sistema filosófico conocido como el Arte (Ars), concebido

como un tipo de lógica universal para demostrar la verdad de la doctrina cristiana a los interlocutores de todas las religiones y nacionalidades.

Miniatura que representa a Ramón Llull en la obra Ars Magna (c. 1321)

El Arte consiste en un conjunto de principios generales y operaciones combinatorias que se ilustra con diagramas. Llull fue un escritor prolífico, también conocido por sus obras literarias escritas en catalán, que compuso para hacer accesible su Arte a un público más amplio. Además de catalán y latín, probablemente también escribió en árabe (aunque no se conserva ningún texto suyo en esta lengua). Los libros de Ramón Llull fueron traducidos al occitano, francés y castellano durante su vida (Badía, Santanach & Soler 2016), entre sus obras principales destacan Ars, Ars compendiosa inveniendi veritatem, Ars demostrativa, Ars inventiva veritatis, Ars amativa y el Ars

generalis ultima. Aunque su obra no tuvo gran éxito durante su vida, ha tenido una rica y continua recepción, durante el periodo moderno temprano, la figura y obra de Ramón Llull se asoció con trabajos alquímicos (Pereira 1989), más recientemente, ha sido reconocido como un precursor del derecho al voto liberal moderno 450 años antes de que Borda y Condorcet propusieran la idea y también un precursor de la computadora y un pionero de la teoría de la computación (Bonner 2007, p. 290; Knuth 2006, vol. 4-4, p. 56).

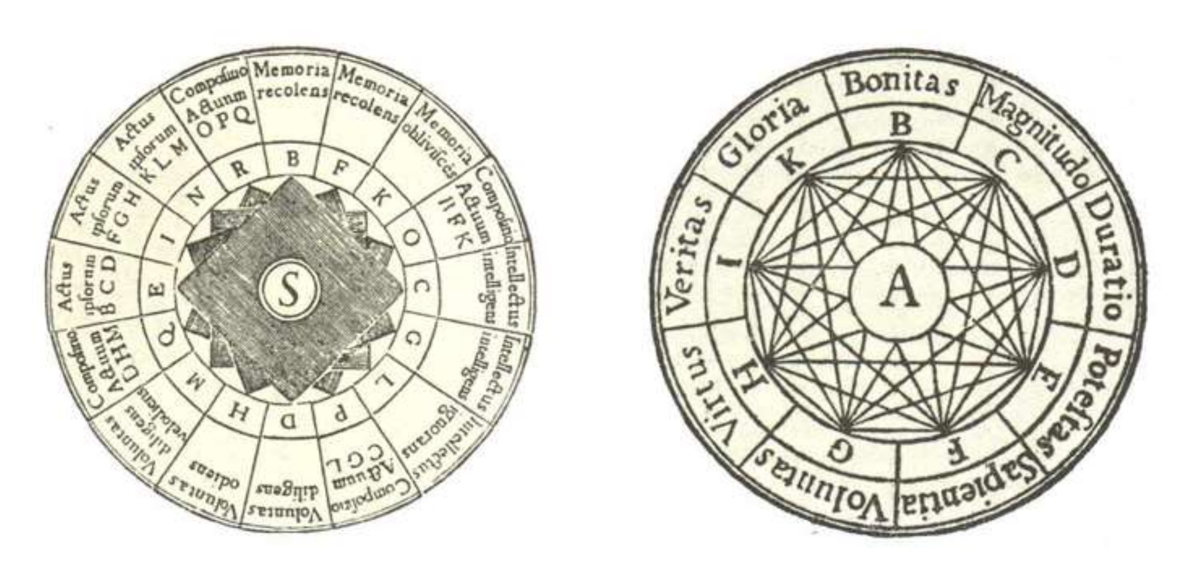

Ilustración de la obra de Ramón Llull Ars combinatoria

Una expresión temprana de la Cabalá cristiana estuvo entre los conversos españoles del judaísmo desde finales del siglo XIII hasta la expulsión de los judíos de España acontecida en 1492. Estos incluyeron a Abner de Burgos (c.1270 - c.1347) y conocido tras su conversión como Alfonso de Valladolid, y Pablo de Heredia cuya Epístola de los Secretos es considerada “la primera obra reconocible de la Cabalá cristiana” siendo citada por Pietro Galatino (1460-1540) fraile, filósofo y teólogo italiano quien, a su vez, influyó en Athanasius Kircher; sin embargo, la Cabalá de Heredia solo consiste en citas de obras cabalísticas inexistentes y citas distorsionadas o falsas fuentes cabalísticas reales (Karr 2022, consultado el 03-01-2023).

I.B. LOS CABALISTAS CRISTIANOS

I.B.1. GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA (1463-1494)

Giovanni Pico della Mirandola fue un noble y filósofo del Renacimiento italiano, famoso cuando en 1486, a la edad de 23 años, se propuso defender 900 tesis sobre religión, filosofía natural y magia contra todos los interesados en estos temas, para lo cual escribió en 1486 la obra Discorso sulla dignità dell´uomo (también conocida como Oratio de hominis dignitate), obra que ha sido denominada el “Manifiesto del Renacimiento” y un texto clave del humanismo renacentista y de lo que se ha denominado la “Reforma Hermética” (Heiser 2011). Pico della Mirandola fue el

fundador de la tradición de la Cabalá cristiana, un principio clave del esoterismo temprano occidental moderno; las 900 tesis fue el primer libro impreso prohibido, de forma universal, por la Iglesia (Hanegraaff 2012, p. 54); además, Pico della Mirandola es a veces visto como un proto-protestante, porque sus 900 tesis anticiparon muchos puntos de vista de la teología protestante (Schaff, Philip, History of the Christian Church, vol. 6, The Middle Ages A.D. 1294-1517, Christian Classics Ethereal Library, consultado el 03-01-2023). Las siguientes tesis son representativas de su pensamiento:

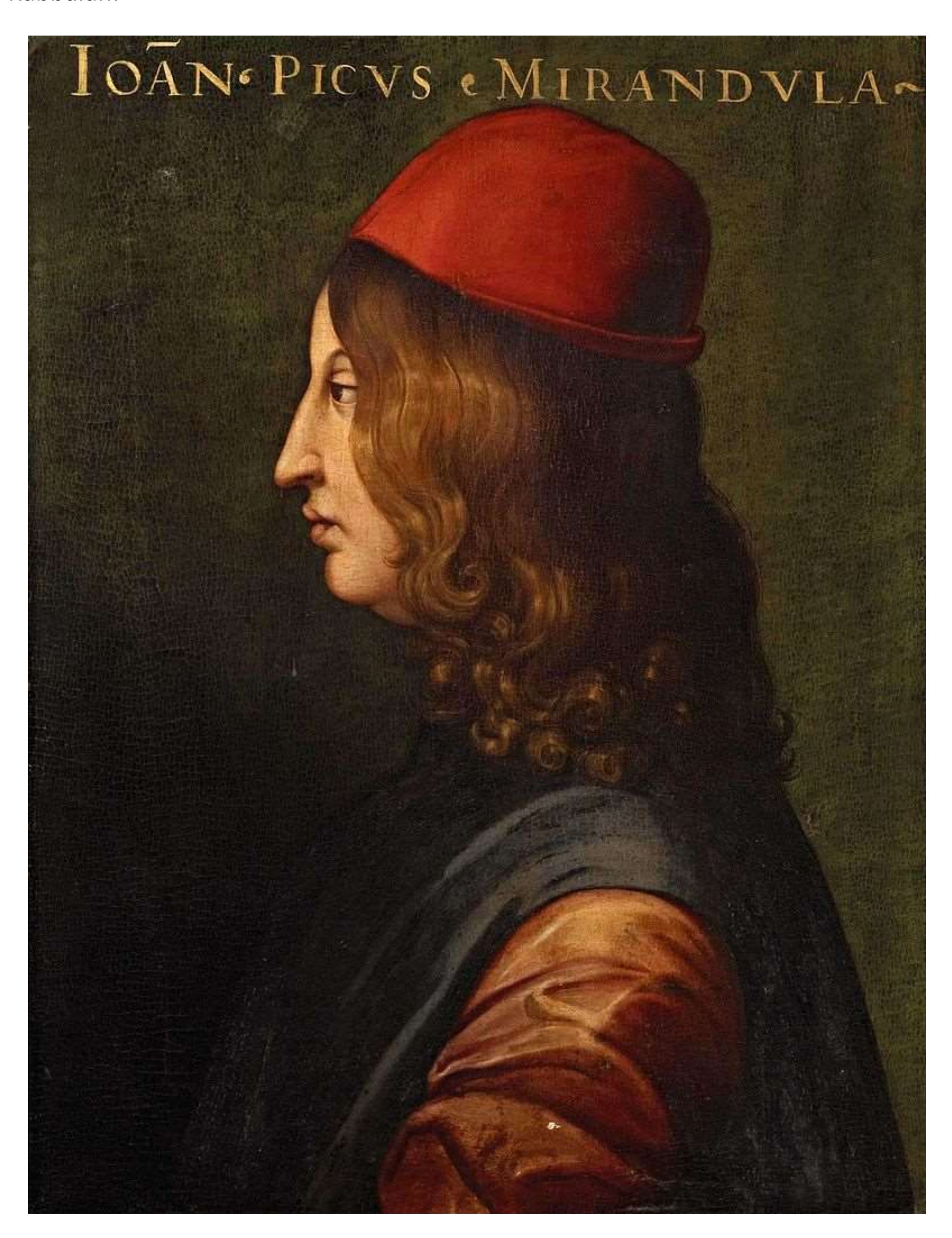
*Tesis nº 5: Cualquier cabalista judío, si se ajusta a los principios y a la letra de su ciencia, sólo puede reconocer como verdadero lo que afirma la fe católica tanto en lo que se refiere a la Trinidad como en lo que concierne a cualquiera de las personas divinas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto literalmente, sin atenuación o cambio.

*Tesis nº 26: Todo cabalista debe admitir que, como dicen explícitamente, los doctores de la ciencia, el pecado original debía ser expiado por la venida del Mesías.

* Tesis nº 30: Los cabalistas deben necesariamente conceder que, de acuerdo con sus principios, el futuro Mesías debía ser tal que verdaderamente pudiera decirse que era Dios e Hijo de Dios.

Pico, ex miembro de la Academia Platónica de Florencia donde fue alumno del influyente filósofo humanista italiano Marsilio Ficino (1433-1499), fue introducido a la Kabbalah judía mística por el fraile dominico Girolamo Savonarola (1452-1498) quedando fascinado por ella (se ha especulado que el asesinato de Pico della Mirandola y de su amigo Angelo Ambrogini (Poliziano) envenenados con mercurio por orden, posiblemente, de Piero de Medici, hijo de Lorenzo de Medici, tuviera relación, no solo por las obras de Pico sino además por su relación con Savonarola quien, a su vez, resultó ejecutado en Florencia el 23 de mayo de 1498) al igual que en los escritores herméticos clásicos tardíos, como Hermes Trismegistus. La Kabbalah y la Hermética en la época de Pico della Mirandola se pensaba que eran tan antiguos como el Antiguo Testamento. El "tutor" de Pico en la Kabbalah fue el rabino Johannan Alemanno (1435-1504), un discípulo de Yehuda ben Yehiel (1422-1498) el representante más destacado de la Kabbalah italiana en la década de 1480. Alemanno es conocido por sus comentarios sobre el Pentateuco y sobre el Cantar de los Cantares donde expuso los métodos de exégesis kabbalísticos. Según el investigador Charles Mopsik (1956-2003), el encuentro entre Pico della Mirandola y Alemanno constituyó la fuente de la creación de la Cabalá cristiana. Alemanno argumentaba que el estudio y el dominio de la magia debían considerarse como la etapa final de la educación intelectual y espiritual de una persona (Chajes & Harari 2019, pp. 1-5). Pico contrató traductores a principios de la década de 1480, primeramente a Pablo de Heredia, después a Samuel ben Nissim Abulfaraj, un judío siciliano convertido al cristianismo bajo el nombre de Flavius Mithridate (1445-1489) o también conocido como Guillermo

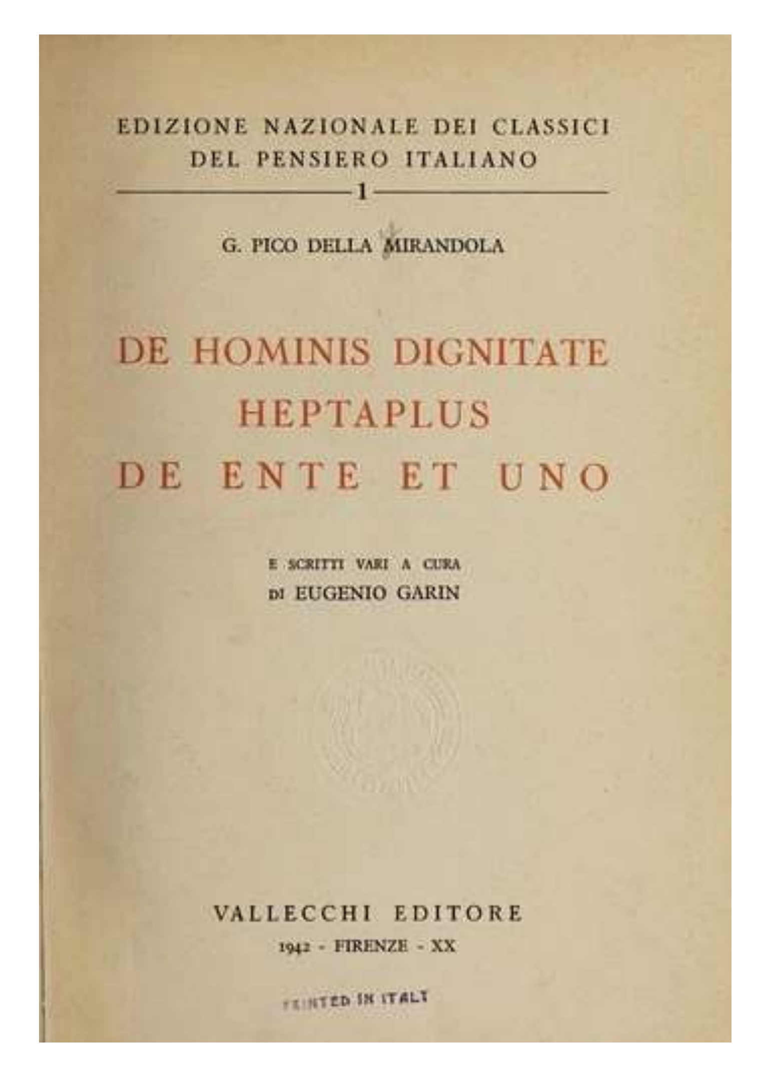
Raimondi di Moncada, a fin de obtener traducciones latinas de los principales textos de la Kabbalah.

Giovanni Pico della Mirandola, el padre de la Cabalá cristiana. Retrato de Cristofano dell´Altissimo (Galleria Ufizzi, Florencia)

Pico publicó, como hemos señalado anteriormente, sus 900 Conclusiones o Tesis filosóficas en 1486 (Wirszubski 2007), para Pico, las dos fuentes del cristianismo, la revelación bíblica y la filosofía griega, proceden de un mismo origen donde la Kabbalah es el testigo más fiel. Mundos que pensábamos que eran fundamentalmente extraños entre sí aparecen bajo una nueva luz, el fermento intelectual resultante es un hito en

el pensamiento y la cultura occidentales, según Mopsik; se levanta una especie de tabú y se desplaza una frontera (Mopsik 1993). Sin embargo, la Kabbalah solo confirma la doctrina cristiana, ya que para Pico "Ninguna ciencia, afirma, puede convencernos mejor de la divinidad de Jesucristo que la magia y la Kabbalah" (Scholem 1998). Sin embargo, las conclusiones de Pico della Mirandola fueron condenadas por las autoridades eclesiásticas bajo el pontificado de Inocencio VIII en 1487. La obra de Pico, con su cosmovisión sincrética que combinaba platonismo, neoplatonismo, aristotelismo, hermetismo y Cabalá, provocó un sonado debate en Italia y el descubrimiento de la Cabalá causó sensación en el mundo intelectual cristiano de finales del siglo XV (Scholem 1998).

EDIZIONE NAZIONALE DEI CLASSICI
DEL PENSIERO ITALIANO
1

G. PICO DELLA MIRANDOLA

DE HOMINIS DIGNITATE
HEPTAPLUS
DE ENTE ET UNO

E SCRITTI VARI A CURA
DI EUGENIO GARIN

VALLECCHI EDITORE
1942 - FIRENZE - XX

PRINTED IN ITALY

De Hominis Dignitate Heptaplus De Ente et Uno de Pico della Mirandola (Vallecchi Editore, Firenze, 1942)

I.B.2. OTROS CABALISTAS CRISTIANOS

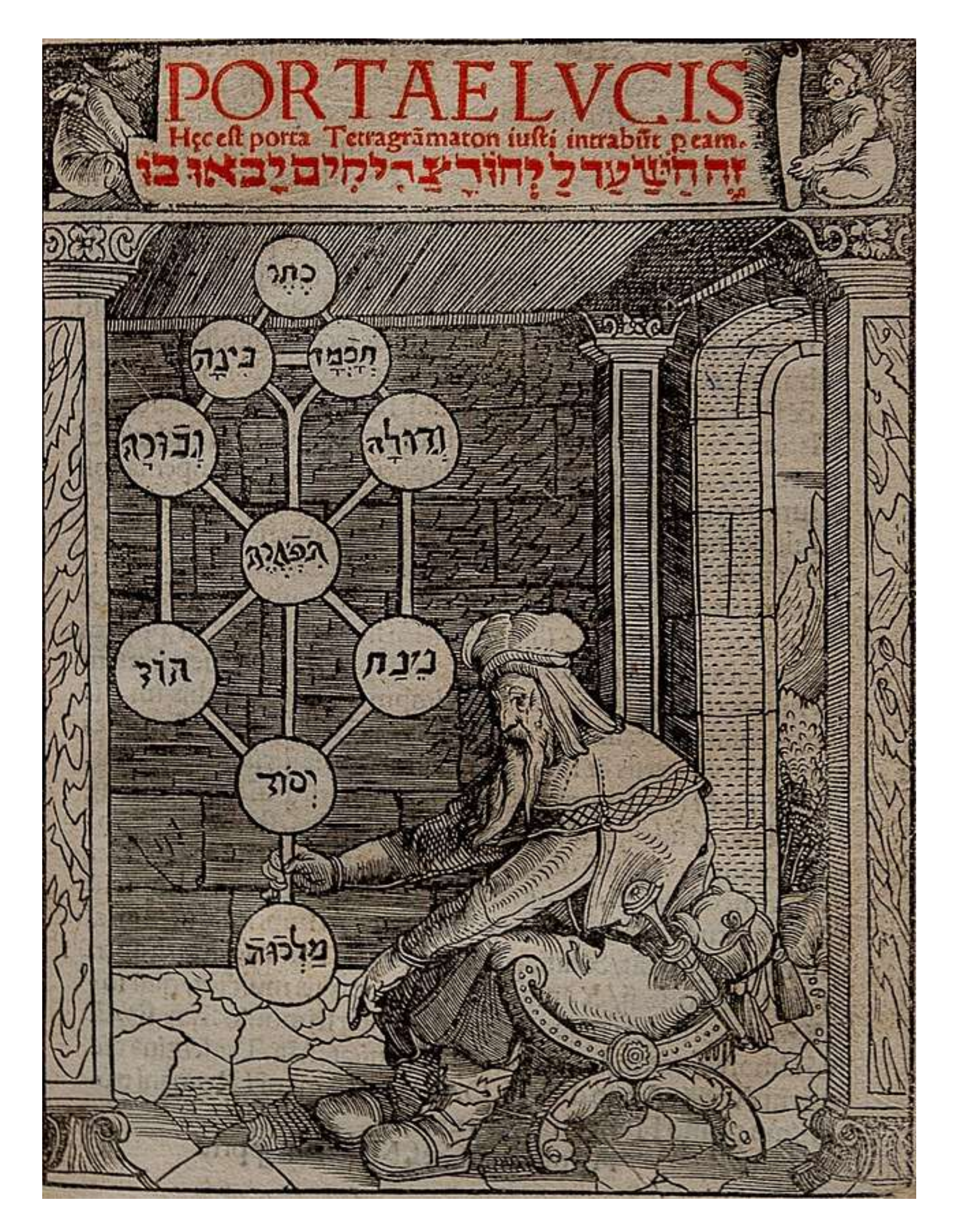
Las obras de Pico, impresas a finales del siglo XV, se distribuyeron en Italia, Alemania y Francia, haciendo que un público cristiano, cada vez más numeroso, se interesase por la Cabalá en el siglo XVI, al mismo tiempo que por el estudio del idioma hebreo. Se

abrieron colegios trilingües (hebreo, griego y latín) en los Países Bajos, Francia, España, Inglaterra etc., pero el interés por la Cabalá se limitaba generalmente a la teoría de los nombres divinos y a la práctica de rituales cercanos a la alquimia. En general la Cabalá cristiana estaba ligada a la corriente teúrgica (un tipo de magia que permitiría al hombre comunicarse con los "buenos espíritus" e invocar poderes sobrenaturales para los loables fines de llegar a Dios, este tipo de magia se opone a la goetia o magia negra) y teocéntrica (la creencia de que Dios es el aspecto central de la vida humana, opuesta, por ejemplo, al antropocentrismo), con fines rituales, mágicos o médicos. Sin embargo, los cabalistas cristianos hicieron esfuerzos considerables para dominar mejor las fuentes de la Cabalá, con la finalidad de resaltar la base común del judaísmo y el cristianismo. Entre estos cabalistas, Gershom Scholem distingue sobre todo a cuatro autores: el cardenal Guilles de Viterbo (1469-1532) autor de la Secchina y de Las Cartas Hebreas; el franciscano Francesco Giorgio de Venecia (1460-1541) autor de De harmonia mundi (1525) y Problemata (1536) obras en las que la Cabalá juega un papel fundamental y en las que se hace un amplio uso de la referencias al Zohar; Guillaume Postel (1510-1581) uno de los más destacados humanistas del Renacimiento, autor de un comentario sobre el significado místico de la Menoráh; Johann Albrecht Widmannstetter (1460-1557) quien fue el autor cristiano más entusiasta de la Cabalá y que reunió una biblioteca de manuscritos cabalísticos (actualmente conservada en Munich); y finalmente Blaise de Vigenère (1533-1596) quien publicó el Traicté des chiffres o Secrètes manières d´écrire (París 1586), una obra que "tiende" a reconciliar Kabbalah y cristianismo y Kabbalah y hermetismo tal como comenta David Rouach (Rouach 1989); en esta obra, de Vigenère identifica y publica por primera vez la lista completa de todas las permutaciones de las letras del alfabeto hebreo utilizadas en el proceso cabalístico Tserouf (uno de los métodos de interpretación de la Kabbalah desarrollados por Abraham Abulafia pero ya conocidos por el Talmud, consistente en asociar o permutar letras hebreas para revelar otros significados ocultos de una palabra o frase), esta lista tendrá una importancia considerable en el estudio de los textos bíblicos y cabalísticos. Todos estos autores mantuvieron estrechos vínculos con los círculos judíos, sin embargo, con el tiempo, el conocimiento de las fuentes judías fue disminuyendo entre los cabalistas cristianos, para dar paso a especulaciones cada vez más alejadas de los temas judíos (Scholem 1998). Además de los nombres mencionados en la lista de Scholem, vamos seguidamente a citar a otros importantes representantes de la Cabalá cristiana cuyos trabajos fueron fundamentales en la historia de esta filosofía:

JOHANN REUCHLIN (1455-1522)

Reuchlin fue un humanista cristiano católico considerado el seguidor más importante de Pico della Mirandola, sus fuentes principales para la Cabalá fueron el rabino italiano Menahem ben Benjamin Recanati (1223-1290) autor de las obras Perush´Al ha-Torah (Venecia 1523), Perush ha-Tefillot (1543-1544) y Ta´ame ha-Mizvot (Basilea 1581); y el

cabalista español, alumno de Abraham Abulafia, Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-1305) autor de las obras Ginnat Egoz (1615) y Sha´arei Orah compuesta entre c. 1260-c. 1300.

Portada de la obra Portae Lucis (1516) una traducción latina de la obra Sha´arei Orah escrita originalmente en Segovia (España) por el cabalista español Joseph ben Abraham Gikatilla.

Reuchlin argumentó que la historia humana se divide en tres períodos: un período natural en el que Dios se reveló como Shaddai; el período de la Toráh en el que Dios se reveló a Moisés a través de nombre de las cuatro letras del Tetragrámaton (YHWH) y, por último, el período de gobierno espiritual cristiano de la Tierra que se conoce en el cristianismo como “la Redención”. Se ha afirmado que el nombre de cinco letras asociado con este período es una versión alterada del Tetragrámaton con la letra

adicional “Shin” (Martin, Martin Rische & Van Gorden 2008, p. 149), este nombre “YHSHVH” (“YAHSHUAH”, la letra hebrea “Vav” –V- tiene valor de “U” con niqud, es decir, vav shruka o shuruq), también se conoce como el Pentagrámaton, tratándose de un intento de los teólogos cristianos de leer el nombre del Dios cristiano con el nombre no pronunciado del Dios judío.

Johann Reuchlin según un grabado de 1516

IOHANNIS
REVCHLIN PHORCEN-
SIS, LL. DOC.
DE ARTE
CABALISTICA LI-
BRI TRES, IAM DENVO
ADCVRATE RE-
VISI.

Portada del libro de Reuchlin De Arte cabalistica Libri III (edición de 1530)

El primero de los dos libros de Reuchlin sobre la Cabalá, De verbo mirifico (1494), habla del “[…] nombre de Jesús derivado del Tetragrámaton”; su segundo libro, De arte

cabbalistica (1517), es una excursión más amplia y más informada sobre variadas cuestiones de interés cabalístico.

FRANCESCO GIORGI (1466-1540)

También llamado Francesco Zorzi, fue un fraile franciscano veneciano, siendo considerado una figura central de la Cabalá cristiana del siglo XVI tanto por sus contemporáneos como por los eruditos modernos. Según Giulio Busi, Giorgi/Zorzi fue el cabalista cristiano más importante después de su fundador, Giovanni Pico della Mirandola; la obra de Giorgi, De harmonia mundi totius (1525), era "un libro masivo y curioso, todo Hermético, Platónico, Cabalístico y Pinchiano" (Don Karr, The Study of Christian Cabala in English, p. 19, consultado el 06-01-2023).

Portada de la obra de Francesco Giorgi De harmonia mundi totius (1525)

En esta obra, Francesco Giorgi proponía una idea del Universo creado según el sistema universal de proporción, que puede ser estudiado como leyes matemáticas utilizadas por los arquitectos; Giorgi escribió también In Scripturam Sacram Problemata (1536). Para la historiadora británica del Renacimiento Frances Amelia Yates (1899-1981) quien escribió obras sobre historia esotérica, que Giorgi era un cabalista cristiano es una declaración que significa, no solo que estaba vagamente influenciado por la literatura cabalística, sino que creía que la Cabalá podía probar, o ya había probado, la verdad del cristianismo (Yates 1979, cap. 4). Yates también analizó la obra El Mercader de Venecia de W. Shakespeare a la luz de la teoría de Daniel Baves de que Shakespeare estaba familiarizado con los escritos de Giorgi y otros relacionados con la Cabalá (Yates 1979, cap. 12). Una copia de De harmonia mundi totius aparece en la biblioteca del erudito, médico, filósofo y enciclopedista británico Sir Thomas Browne (1605-1682), es posible que esta copia de Browne le fuera legada por Arthur Dee (1579-1651), hijo

mayor del famoso erudito, ocultista y alquimista inglés John Dee (1527-1608/1609) y que se tratara de la misma copia que perteneció a John Dee.

PAOLO RICCIO (1480-1541)

También conocido como Paul Ritz, Paulus Ricius, Paulus Riccius, Rici, Ricci; fue un judío alemán convertido al cristianismo en la primera mitad del siglo XVI. Riccio llegó a ser profesor en la Universidad de Pavía, posteriormente fue médico del emperador Maximiliano I. Riccio se inclinaba por la astrología y la Cabalá, manteniendo polémicas con el teólogo católico alemán Johann Maier von Eck (1486-1543) acerca de la existencia de vida en los cuerpos celestes. El gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam (1466-1536) pensaba muy bien de Riccio, a quien defendió a él y a sus seguidores contra los ataques de Esteban el Presbítero. Como la mayoría de los conversos procedentes del judaísmo, Riccio intentó convencer a los judíos de la veracidad de los Evangelios, además aconsejó a las naciones cristianas a que se unieran contra los turcos que eran, en ese momento, la mayor amenaza para Europa. Riccio fue un prolífico escritor y, como señala el historiador alemán Heinrich Graetz (1817-1891) uno de los primeros historiadores en escribir una historia completa del pueblo judío desde una perspectiva judía, "aprovechó la pequeña cantidad de conocimiento judío que trajo consigo al cristianismo". La obra más conocida de Riccio es De Porta Lucis R. Josephi Gecatilia (Ausburg 1516), que es una traducción libre de una parte de la obra cabalística Sha´are Orah del cabalista español Joseph Gikatilla. Hieronymus Ricius, hijo de Paolo Riccio, envió una copia de esta obra al humanista católico alemán Johann Reuchlin quien la utilizó en la composición de De arte cabbalistica. Riccio relata que el emperador Maximiliano I le encargó preparar una traducción latina del Talmud, todo lo que resultó de este encargo son las traducciones de los tratados Berakhot, Sanhedrin y Makkot (Ausburg 1519) que son las versiones latinas más antiguas de la Mishná conocidas por los bibliógrafos. La más importante de las obras de Riccio es De caelesti agricultura, una gran obra religioso-filosófica en cuatro partes dedicada al emperador Carlos V (Carlos I de España) y a su hermano Fernando (Ausburg 1541, 2ª edición Basel 1597). Su Opuscula varia, que contiene un tratado sobre los 613 mandamientos (mizvot) de la Halakhá, una obra religioso-filosófica y controvertida destinada a demostrar a los judíos las verdades del cristianismo, y una introducción a la Cabalá seguida de una compilación de sus reglas y dogmas que tuvo cuatro ediciones (Pavía 1510, Ausburg 1515 y 1541 y Basel 1597). Riccio, además de estas obras, escribió unas diez más, todas en latín, sobre diversos temas religiosos, filosóficos y cabalísticos, que aparecieron en Ausburg en 1546 y se reimprimieron en Basel en 1597. Riccio "unificó los dogmas dispersos de la Cabalá cristiana en un sistema internamente consistente" (Martin, Martin Richske & Van Gorden 2008, p. 149), basado en Pico della Mirandola y Reuchlin y añadiéndoles "a través de un síntesis original de fuentes cabalísticas y cristianas" (Don Karr, The Study of Christian Cabala in English, p. 27, consultado el 09-01-2023).

BALTHASAR WALTHER (1558- c. 1630)

Balthasar Walther fue un médico de Silesia (una región histórica de Europa Central que se localiza principalmente dentro de Polonia y con pequeñas partes en la República Checa y Alemania) quien, entre 1598-1599, emprendió una peregrinación a Tierra Santa para aprender acerca de las complejidades de la Kabbalah y el misticismo judío con grupos de Safed (Tzfat) en Israel, considerada la ciudad santa de la Kabbalah judía y cuyo primer núcleo de estudiosos estuvo formado por cabalistas españoles o de origen español (sefardíes) y en otros lugares, incluyendo estudios con los discípulos y seguidores de Rabí Yitzhak Luria (1534-1572) considerado el padre de la Kabbalah contemporánea. Sin embargo, Walther no siguió las enseñanzas de estos maestros judíos, sino que más tarde utilizó su aprendizaje para promover actividades teológicas cristianas. A pesar de su afirmación de haber pasado seis años entre estos viajes, parece que Walther solo hizo unos viajes cortos; el propio Walther no fue autor de ninguna obra significativa de la Cabalá cristiana, pero reunió una voluminosa colección de manuscritos de obras mágicas y cabalísticas. Su importancia, para la historia de la Cabalá cristiana, es que sus ideas y doctrinas ejercieron una profunda influencia en las obras del teósofo alemán Jakob Böhme (1575-1624), en particular en su obra Vierzig Fragen von der Seelen ("Cuarenta preguntas sobre el alma") publicada en 1621 (Penman 2008, pp. 154-172).

ATHANASIUS KIRCHER (1602-1680)

En el siglo XVII apareció la figura de Athanasius Kircher, un erudito sacerdote jesuita alemán, cuyos intereses abarcaban la tecnología, medicina, biología, geología, estudios bíblicos, sinología, egiptología, magia, música, teología y hermetismo. Kircher escribió extensamente sobre el tema de la Cabalá cristiana en la década de los años 1650, incorporando más elementos como el orfismo y la mitología egipcia en su variopinta obra Oedipus Aegyptiacus (1652-1655) para cuya composición utilizó fuentes como la astrología caldea, la Kabbalah judía, la mitología griega, las matemáticas pitagóricas, la alquimia árabe y la filología latina; esta obra fue ilustrada con una adaptación de Kircher del Árbol de la Vida (Schmidt 2001-2002), esta versión de Kircher del Árbol de la Vida todavía se usa en la Qabbala occidental (Pollack 2004, p. 49). Aunque el trabajo de Kircher no poseía una base matemática, sí desarrolló unos sistemas para generar y contar todas las combinaciones de una colección finita de objetos (es decir, un conjunto finito), basándose en el trabajo anterior de Ramón Llull. Sus métodos y diagramas se discuten en su obra Ars Magna Sciendi, sive combinatoria (1669), que incluyen lo que pueden ser los primeros dibujos registrados de gráficos bipartitos completos, desarrollando una técnica similar utilizada por Llull para visualizar gráficos completos (Knuth 2013, pp. 7-37). Kircher también empleó la combinatoria en su Arca Musarithmica (1650), un dispositivo de composición musical aleatorio capaz de producir millones de himnos de iglesia mediante la combinación de frases musicales seleccionadas al azar.

Athanasius Kircher retrato de la obra Mundus Subterraneus (1664)

Portada de la obra de Athanasius Kircher Oedipus Aegyptiacus (1652)

SIR THOMAS BROWNE (1605-1682)

El médico y filósofo Sir Thomas Browne es reconocido como uno de los pocos eruditos ingleses de la Cabalá cristiana del siglo XVII (Beitchman 1998, pp. 339-340).

Sir Thomas Browne, retrato de Joan Carlile

Browne leía hebreo y poseía una copia de la obra altamente influyente de Francesco Giorgi sobre la Cabalá cristiana De harmonia mundi totius (1625), aludiendo a la Cabalá en su discurso The Garden of Cyrus (1658) que ha sido reconocida en los tiempos modernos como la principal contribución literaria de Browne a la sabiduría hermética (Faulkner 2002) y en la enciclopedia Pseudodoxia Epidemica (1646) que fue traducida al alemán por el hebraísta y promotor de la Cabalá Christian Knorr von Rosenroth (Barbour 2013, pp. 339-340).

Portada de la obra de Browne Religio Medici (1642)

Los escritos de Browne muestran una profunda curiosidad por el mundo natural estando influenciados por la revolución científica de la investigación baconiana e impregnados de referencias a fuentes clásicas y bíblicas, así como a la idiosincrasia de su propia personalidad. En su obra Religio medici (1643) Browne confirmó su creencia, de acuerdo con la gran mayoría de la sociedad europea del siglo XVII, en la existencia de los ángeles y la brujería, asistiendo al juicio por brujería de Bury St Edmunds (1662), donde su cita de un juicio similar celebrado en Dinamarca pudo haber influido en la opinión del jurado sobre la culpabilidad de dos mujeres que habían sido acusadas (Thomas 1971, pp. 524-525) y que posteriormente fueron ejecutadas por brujería (Notestein 1911, p. 266).

CHRISTIAN KNORR von ROSENROTH (1639-1689)

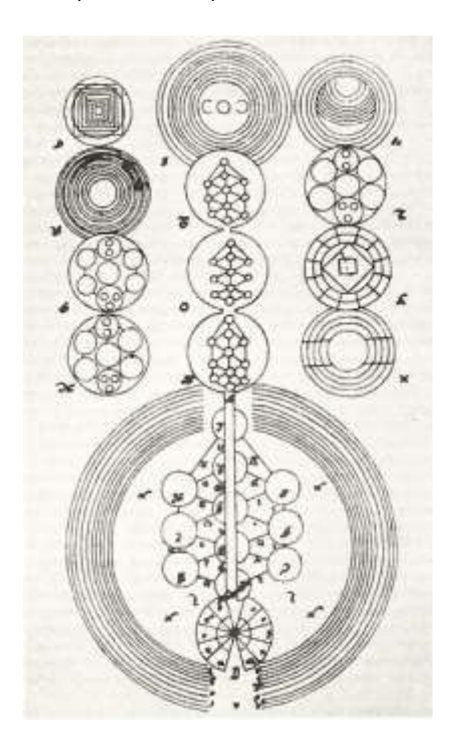

Ilustración de la obra Kabbala denudata de Christian Knorr von Rosenroth

Christian Knorr von Rosenroth se hizo muy conocido como traductor, anotador y editor de textos cabalísticos; publicó en Sulzbach, entre 1677 y 1678, los dos volúmenes de Kabbala denudata, sive Doctrina Hebraeorum Trascendentalis et Metaphysica Atque Theologia, esta obra en sus dos primeros volúmenes, contiene una nomenclatura cabalística, secciones del Zohar, el Idra Rabbah e Idra Zuta y el Sifra di-Zeni´uta, el Pardes Rimoním del gran cabalista sefardí Moses ben Jacob Cordovero (Ramak) (1522-1570); el Sha´ar ha Shamayim y el Beit Elohim del gran kabbalista también sefardí, Abraham Cohen de Herrera (c. 1570- c. 1635); el Sepher ha-Gilgulim, un tratado de Kabbalah luriánica atribuido al kabbalista Hayyim ben Joseph Vital (1542-1620) discípulo de Yitzhak Luria y ensayos cabalísticos del rabino alemán del siglo XVII Naftali Hertz ben Yaakov Elchanan (Bachaarach), con comentarios de Knorr von Rosenroth y Henry More (estos contenidos fueron publicados en el volumen II bajo el título de

Kabbala denudata, ed. Frankfurt am-Main de 1684, algunas ediciones posteriores de la Kabbala denudata incluyen un resumen del texto Adumbratio Kabbalae Christianae de Franciscus Mercurius van Helmont (Don Karr, The Study of Christian Cabala in English, p. 43, consultado el 14-01-2023). S. L. MacGregor Mathers (1854-1918) ocultista británico, hizo una traducción parcial al inglés de la Kabbala denudata en 1887 que fue impresa por varios editores con el título de The Kabbalah Unveiled. En la opinión de von Rosenroth, el Adam Kadmon* de los cabalistas es Jesús, y las tres sephiroth más altas representan a la Trinidad.

Portada de una de las ediciones de la Kabbala denudata de Christian Knorr von Rosenroth

*(Adam Kadmon, también llamado Adam Elyon, o Adam Lla´ah, a veces abreviado como A"K, es el primero de los cuatro mundos que surgieron después de la contracción (TzimTzum) de la luz infinita de Dios. Adam Kadmon no es lo mismo que el cuerpo físico, Adam ha-Rishom. En la Kabbalah en realidad existen más mundos que los cuatro más frecuentemente mencionados, además de Atziluth, Beri´ah, Yetzirah y Asiyah, están los mundos de Adam Kadmon y Asiyah Gashmi, este último es el reino final y más bajo de la existencia constituyendo nuestro universo material).

JOHANN KEMPER (1670-1716)

Johann Kemper fue profesor de hebreo en la Universidad de Upssala entre los años 1701 a 1716 (Wolfson 2001), probablemente fue el tutor de hebreo del filósofo, científico y místico cristiano Emanuel Swedemborg (1668-1772) (Dole 1980). Kemper, anteriormente conocido como Moses ben Aaron de Krakow, se convirtió del judaísmo al luteranismo; durante su tiempo en Upssala escribió, entre 1710 y 1713, una obra en tres volúmenes acerca del Zohar titulada Likutei ha-Zohar ("Compilación sobre el Zohar"), en esta obra, y en especial en su primera parte titulada Matteh Moshe ("El Bastón de Moisés", 1710) se expone la doctrina cristiana de la Trinidad, esta creencia lo llevó también a realizar en 1703 una traducción literal del Evangelio de Mateo del siríaco al hebreo (Wolfson 2001) y a escribir en 1704 un comentario cabalístico sobre el mismo, el Me´irat´Enayim ("La Iluminación de los Ojos"), en este comentario Kemper enfatizaba la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y utilizaba elementos de la cabalística sabateana y no sabateana (los sabateanos eran una variedad de seguidores, discípulos y creyentes judíos en la figura de Sabbatai Zvi (1626-1676), un rabino y cabalista judío sefardí que fue proclamado el Mesías judío en 1666 por el teólogo judío Nathan Benjamín ben Elisha Hayyim ha Levi Ashkenazi (Ghazzati) también conocido como Nathan de Gaza (1643-1680). Después de la muerte de Kemper en 1716, su discípulo Andreas Norrelius (1679-1749) tradujo en 1749 el comentario al latín con el título de Illuminatio Oculorum.

ADORJÁN CZIPLEÁ (1639-1664)

Czipleá fue un místico y cabalista cristiano húngaro, no se sabe mucho acerca de su vida, excepto que en 1662, después de algunos años de educación formal en su país natal, viajó a Inglaterra para continuar sus estudios filosóficos y teológicos. Tampoco se tiene conocimiento sobre las circunstancias de su muerte, que ocurrió dentro de los dos años posteriores a su llegada. Mientras se encontraba en Inglaterra, Czipleá escribió un breve y controvertido tratado titulado De ente et malo ("Sobre el ser y el mal") que circuló entre un grupo reducido de destacados intelectuales europeos entre los que se incluían Henry More (1614-1687), Joseph Glanvill (1636-1680), Thomas Vaughan (1621-1666) y Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1698). Aunque este trabajo parece estar perdido, los registros de sus puntos de vista radicales (procesables por herejía en ese momento) sobrevivieron en los relatos contemporáneos del mismo. El interés académico por la obra mística de Czipleá ha comenzado a surgir recientemente, las especulaciones acerca de las fuentes herméticas y cabalísticas utilizadas por Czipleá van desde John Dee, Pico della Mirandola y Johann Reuchlin, mientras que también se ha llamado la atención sobre su posible influencia en los platónicos y poetas metafísicos de Cambridge.

CHEVALIER DRACH (1791-1865)

Chevalier Drach, retrato realizado por el pintor Jean-Auguste-Dominique Ingres (Fotografía Wellcome Images, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne)

Con este sobrenombre fue conocido el ex rabino francés David Drach, convertido al cristianismo con el nombre de Paul-David Bernard Drach. Bibliotecario de la Congregación para la Propaganda de la Fe (Congregatio pro Gentium Evangelizatione) en Roma, Drach defendió la opinión de que la Kabbalah, en su parte antigua y original, confirma la fe cristiana. Para el Chevalier Drach:

“No debería sorprender si el estudio de esta ciencia llevó a un gran número de judíos a abrazar el cristianismo. De hecho, a menos que violentemos el texto de los preciosos fragmentos que nos quedan de la antigua Cabalá, debemos de estar de acuerdo en que el dogma cristiano se profesa allí tan claramente como en los libros de los Padres de la Iglesia. Los rabinos se dieron cuenta de esto tan bien que tomaron medidas para evitar que los judíos leyeran la Cabalá porque, dijeron, podría sacudir la fe de aquellos que no estaban firmemente establecidos en ella. En efecto, es necesario distinguir en la Cabalá, lo que procede de la enseñanza original de Moisés y que fue transmitida

oralmente durante siglos, de lo que fue agregado por los rabinos, ansiosos de distinguirse del Cristianismo. “De los Padres de la Iglesia teólogos y eruditos, tanto entre católicos como entre protestantes, hablan de esta ciencia con honor… no sabemos qué sentimientos de pavor mezclado con horror. Para explicar esta antilogía, es necesario hacer dos partes bien definidas de la ciencia cabalística: 1) La Cabalá verdadera y sin adulterar, que si se enseñaba en la antigua sinagoga y cuyo carácter es francamente cristiano como veremos más adelante; 2) Falsa Cabalá, llena de ridículas supersticiones y además tratando con magia, teúrgia, goetia: en una palabra, tal como ha llegado a ser en manos de los doctores cabalistas de la sinagoga infiel que se ha divorciado de sus propios principios” (Chevalier Drach 1844, pp. XV-XXXVI).

Según el Chevalier Drach, para reconocer si una tradición de la Cabalá es verdadera y original, es necesario verificar si expresa un artículo de la fe cristiana o si es susceptible de una interpretación cristiana, en efecto: “Hacia el final de la existencia de Jerusalén, el culto de los judíos se volvió hacia el fariseísmo que invadió casi todo el recinto de la sinagoga. Los presuntuosos fariseos suprimieron, irritum fecere, la pura ley de Dios bajo sus vanas sutilezas de donde resultó esta multitud de meticulosas observancias (…) que encontramos en las supersticiosas prácticas de la actual sinagoga… En parte desnaturalizada en el fondo, aún recibía la aleación impura de las ensoñaciones fantásticas, vanas sutilezas de los rabinos, jirones de filosofías griegas y orientales, sistemas opuestos entre sí y sobre todo incompatibles con la revelación mosaica (Chevalier Drach 1844, pp. XXVI-XXVII). El Chevalier Drach se basa en el hecho de que Jesús reprocha a los doctores de la ley haber robado al pueblo la clave para interpretar las Escrituras (Evangelio de Lucas, cap. 11) impidiendo así reconocer al Mesías en la persona de Jesús (Chevalier Drach 1844, p. XXVI).

II. LA QABBALA HERMÉTICA

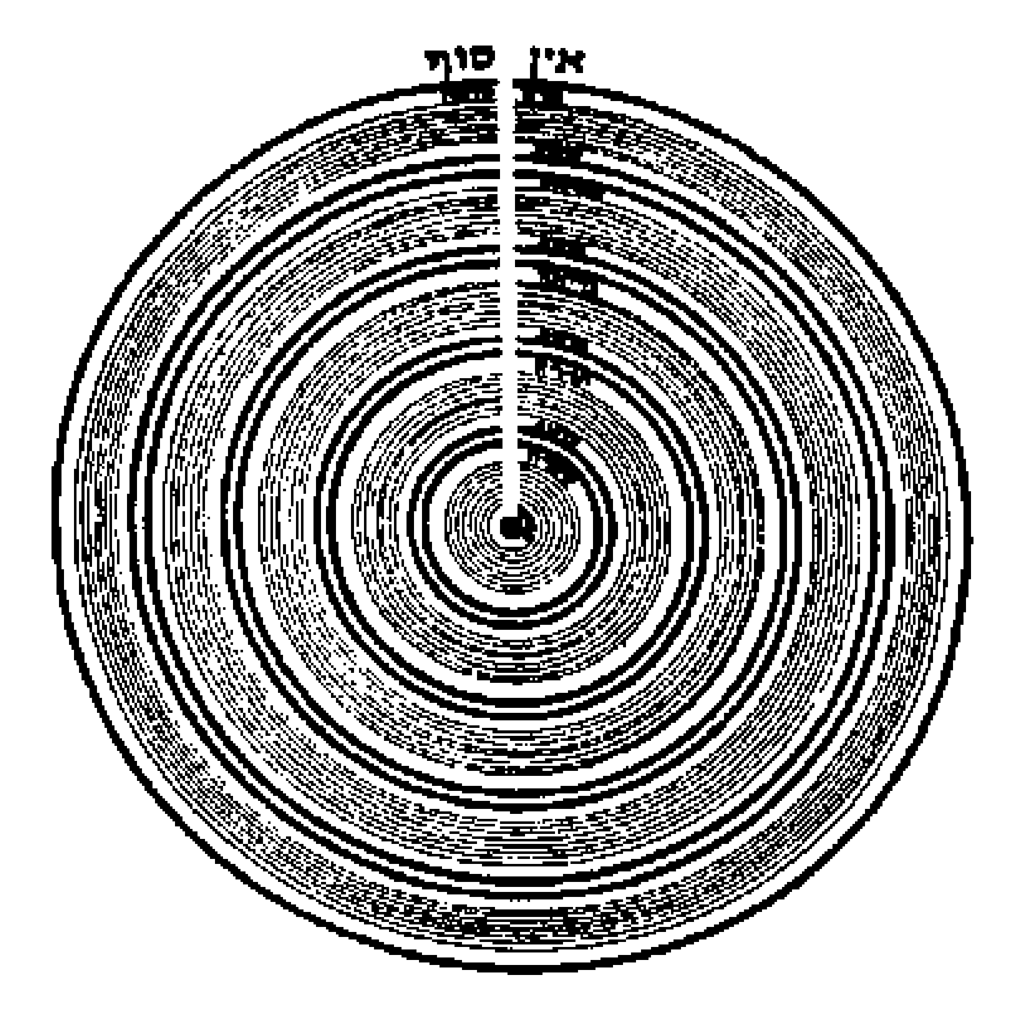
Tanto la tradición judía como la moderna erudición académica dominante entienden que la Kabbalah se originó dentro del judaísmo, desarrollando conceptos e ideas del neoplatonismo judío medieval anterior. A mediados del siglo XX, el erudito judío Gershom Scholem (1897-1982), considerado como el fundador del estudio académico de la Kabbalah, planteó la hipótesis de que la Kabbalah medieval tenía sus raíces en una versión judía anterior del gnosticismo, sin embargo, la erudición contemporánea del misticismo judío ha rechazado en gran medida esta idea (Dan 2007); por otra parte, el historiador y filósofo rumano-israelí del misticismo judío Moshe Idel ha postulado una continuidad histórica de desarrollo desde el misticismo judío primitivo (Idel 1990). Por el contrario, los hermetistas han adoptado diferentes puntos de vista sobre los orígenes de la Kabbalah, algunos autores ven los orígenes de la Kabbalah no en el misticismo semítico/judío o en el antiguo gnosticismo egipcio, sino en una tradición occidental que se originó en la Grecia clásica con raíces culturales indoeuropeas, adoptada más tarde por los místicos judíos (Barry & Weiser 1999), de acuerdo con este

punto de vista, aunque la palabra Kabbalah sea hebrea, la Qabbala hermética sería la Qabbala original, es decir, anterior a la Kabbalah judía o a la Cabalá cristiana.

Podemos definir a la Qabbala hermética como una tradición esotérica occidental que involucra el misticismo y el ocultismo. Es la filosofía subyacente y el marco para las sociedades mágicas como la Golden Dawn (Amanecer Dorado), las órdenes Thelémicas (filosofía social o espiritual esotérica y oculta occidental y un nuevo movimiento religioso creada a principios del siglo XX por el místico, ocultista y mago ceremonial inglés Aleister Crowley (1875-1947) (Starr 2003; Morgan 2011, pp. 163-183), las sociedades místico-religiosas como los Constructores de Adytum (escuela de tradición mistérica occidental fundada por el ocultista estadounidense Paul Foster Case (1884-1954) (Barrett 2006) y la Fraternidad de la Rosa-Cruz; siendo esta filosofía precursora de movimientos como el Neopaganismo, la Wiccan y la New Age (Hanegraaff 1998, p. 396). La Qabbala hermética es la base de la Qabbala Qliphótica (Agustí Torres, 2021) estudiada por las órdenes del Camino de la Izquierda, como la Orden Tifoniana (una de las órdenes mágicas thelémicas más conocidas). La Qabbala hermética surgió juntamente con la Cabalá cristiana (ver sección I) durante el Renacimiento europeo uniéndose a ella, convirtiéndose de diversas formas, en cristiana esotérica, no cristiana o anticristiana, en sus diferentes escuelas durante la era moderna. La Qabbala hermética se basa en diversas influencias, sobre todo: la Kabbalah judía, la Astrología occidental, la Alquimia, las religiones paganas (especialmente la egipcia y la grecorromana, de esta última se deriva el término "hermético"), el Neoplatonismo, el Gnosticismo, el sistema enoquiano de magia angélica desarrollado por John Dee (1527-1608/1609) y Edward Kelley (1555-1597/8), el Hermetismo, el Tantra y la simbología del Tarot. La Qabbala hermética difiere de la Kabbalah judía en que es un sistema más sincrético, sin embargo, comparte muchos conceptos con la Kabbalah judía. Una preocupación principal de la Qabbala hermética es la naturaleza de la divinidad, cuya concepción es bastante diferente a la que se presenta en las religiones monoteístas; en particular, no existe la separación estricta entre la divinidad y la humanidad tal y como se ve en el monoteísmo clásico (Fortune 1987, p. 44). La Qabbala hermética se adhiere a la concepción neoplatónica de que el Universo manifiesto, del cual la creación material es una parte, surgió como una serie de "emanaciones" de la "divinidad" (Fortune 1987, pp. 37-42). Estas emanaciones surgen de tres estados preliminares que se considera preceden a la manifestación: el primero es un estado de completa nulidad conocido como Ain ("nada"); el segundo estado, está considerado como una "concentración" de Ain, es el Ain Soph ("sin límite", "infinito"); el tercer estado, causado por un "movimiento" del Ain Soph, es el Ain Soph Or ("luz ilimitada"), y es a partir de este brillo inicial que se origina la primera emanación de la Creación divina (Fortune 1987, pp. 29-36). Estos conceptos de la Qabbala hermética fueron tomados por esta de la Kabbalah judía y, de las enseñanzas de Rabí Yitzhak Luria (1532-1572) (Klein 2005; Dunn 2008).

Rabbí Yitzhak Luria (El Ari), el padre de la Kabbalah moderna y uno de los más grandes kabbalistas de la historia

El Ain Sof según las enseñanzas de Rabbí Yitzhak Luria (El Ari)

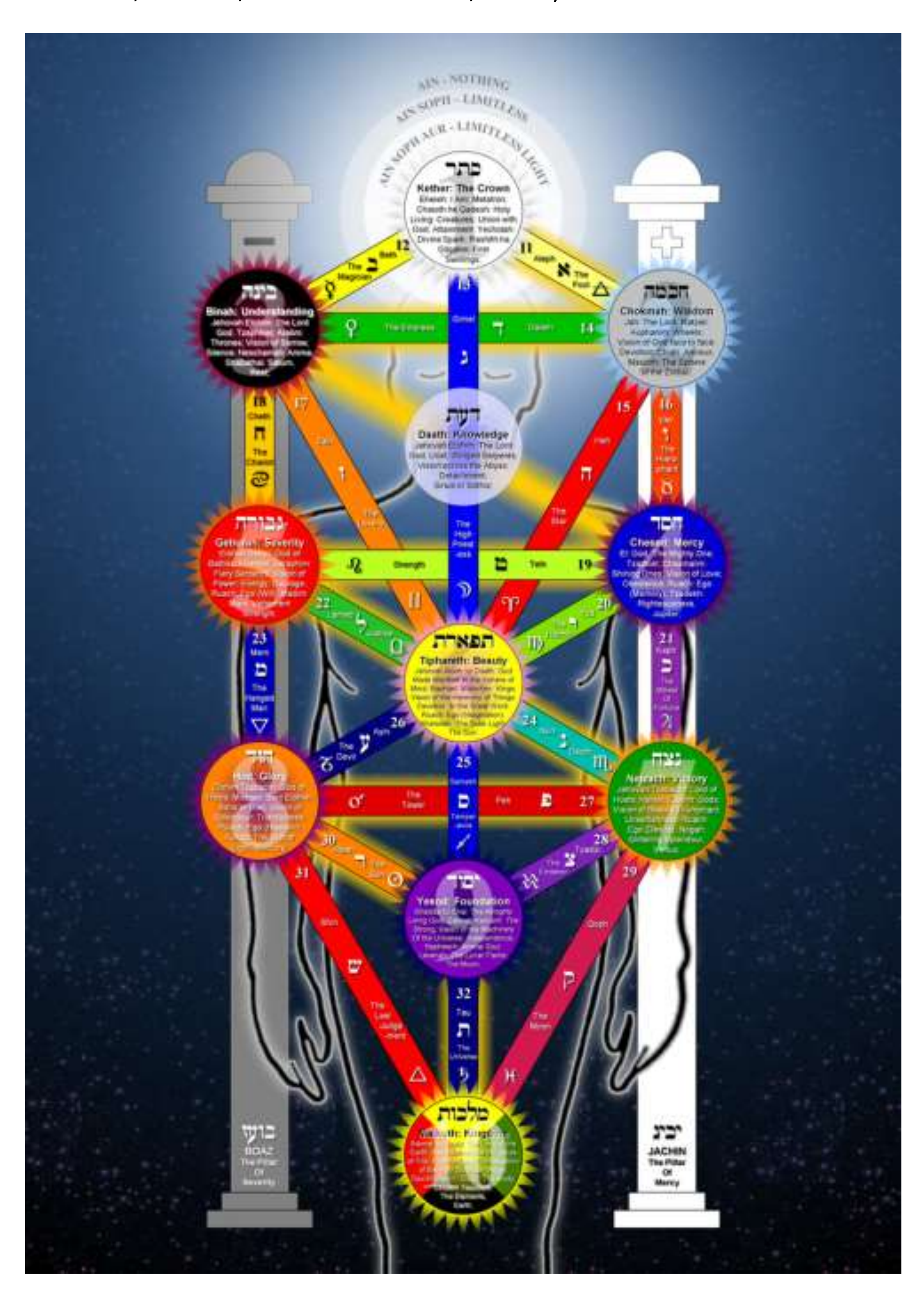

Judío ortodoxo orando ante la tumba del Rabbí Yitzhak Luria en el cementerio de Safed (Tzfat, Israel) la ciudad santa de la Kabbalah judía

II. A. EL ÁRBOL DE LA VIDA Y LAS SEPHIROTH EN LA QABBALA HERMÉTICA

El primer ejemplo histórico del Árbol de la Vida moderno fue diseñado por Johann Reuchlin (Heertum 2005) (Bibliotheca Philosophica Hermetica. “El inventario de las obras hebreas de Reuchlin […] enumera Porta Lucis en el nº 35 […] Esta es la primera representación impresa del árbol sefirótico”). El hijo de Paolo Riccio, Hieronymus, había intercambiado cartas activamente y compartido el trabajo de su padre con Reuchlin antes de su publicación (Heertum 2005) (Bibliotheca Philosophica Hermetica. “Reuchlin recibió el latín parcial de Paulus Ricius, traducción de Sha´arei Orah por el hijo de este último, Hieronymus […]”). Así, en el año 1516, el diagrama de Reuchlin apareció en la portada de la traducción latina de Paolo Riccio de Las Puertas de la Luz (Sha´arei Orah) escrita originalmente en Segovia (España) en el año 1293 por el gran cabalista español Joseph ben Abraham Gikatilla (1248- después de 1305) alumno del también cabalista español Abraham ben Samuel Abulafia (c. 1240-c. 1291) el fundador de la escuela de Kabbalah profética. El diagrama solo tenía 17 caminos y, en ese momento, los conceptos de 10 esferas (sephiroth) y 22 letras todavía eran distintos en la literatura (Heertum 2005) (Bibliotheca Philosophica Hermetica. “[L]a distinción entre el ´conocimiento de Dios´ por el camino de las veintidós letras […] y ´el conocimiento de Dios´por el camino de las diez sephiroth […] una distinción también referida por […] Reuchlin”). En 1573, una versión esbozada por Franciscus Zillettus apareció en la obra de Cesare Evoli, De divinis attributis, quae sephirot ab hebraeis nuncupata (Heertum

2005) (Bibliotheca Philosophica Hermetica. “Illus. 2: Árbol sefirótico de Cesare Evoli, De divinis attributis, Venecia, Franciscus Zillettus, 1573”).

El Árbol Sefirótico de la Vida

Esta versión introdujo varias innovaciones que volverían a aparecer en versiones posteriores: todas las esferas eran del mismo tamaño, las líneas se convirtieron en caminos anchos, las esferas se alinearon en 3 columnas distintas, Malkuth se conectó a tres esferas y los símbolos astrológicos para los cuerpos celestes conocidos por entonces fueron usados en conjunción con los nombres hebreos que etiquetaban a las

esferas. Sin embargo, también tenía solo 17 caminos, aunque distribuidos de manera diferente.

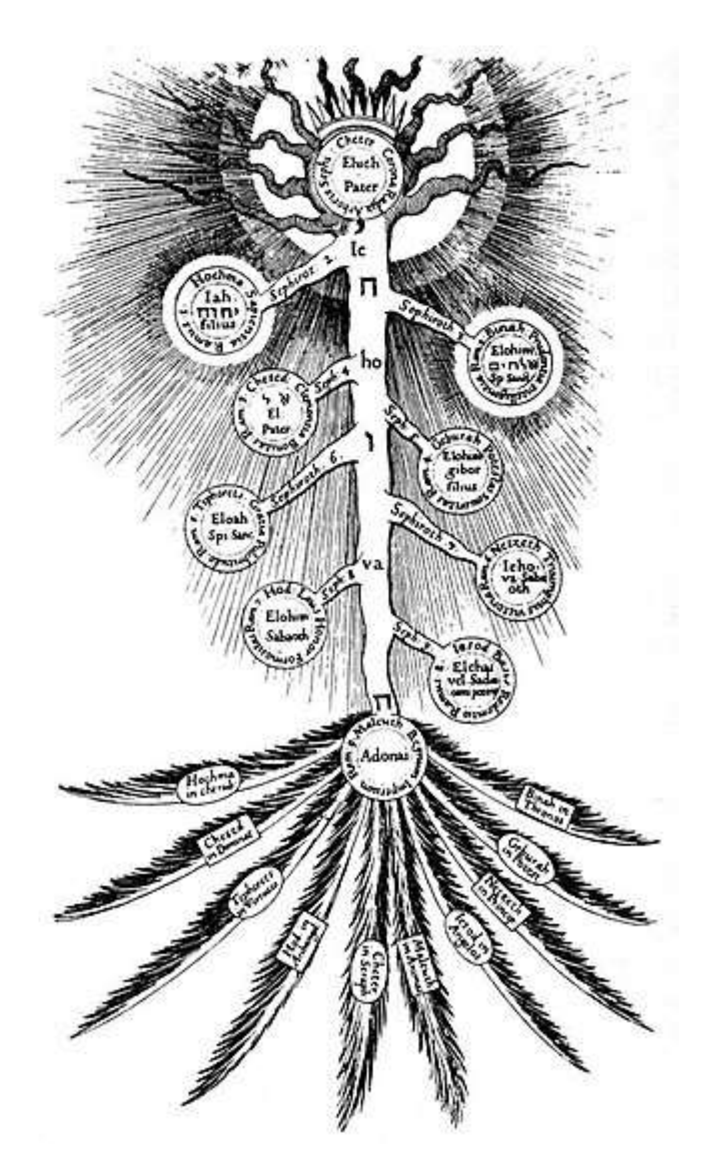
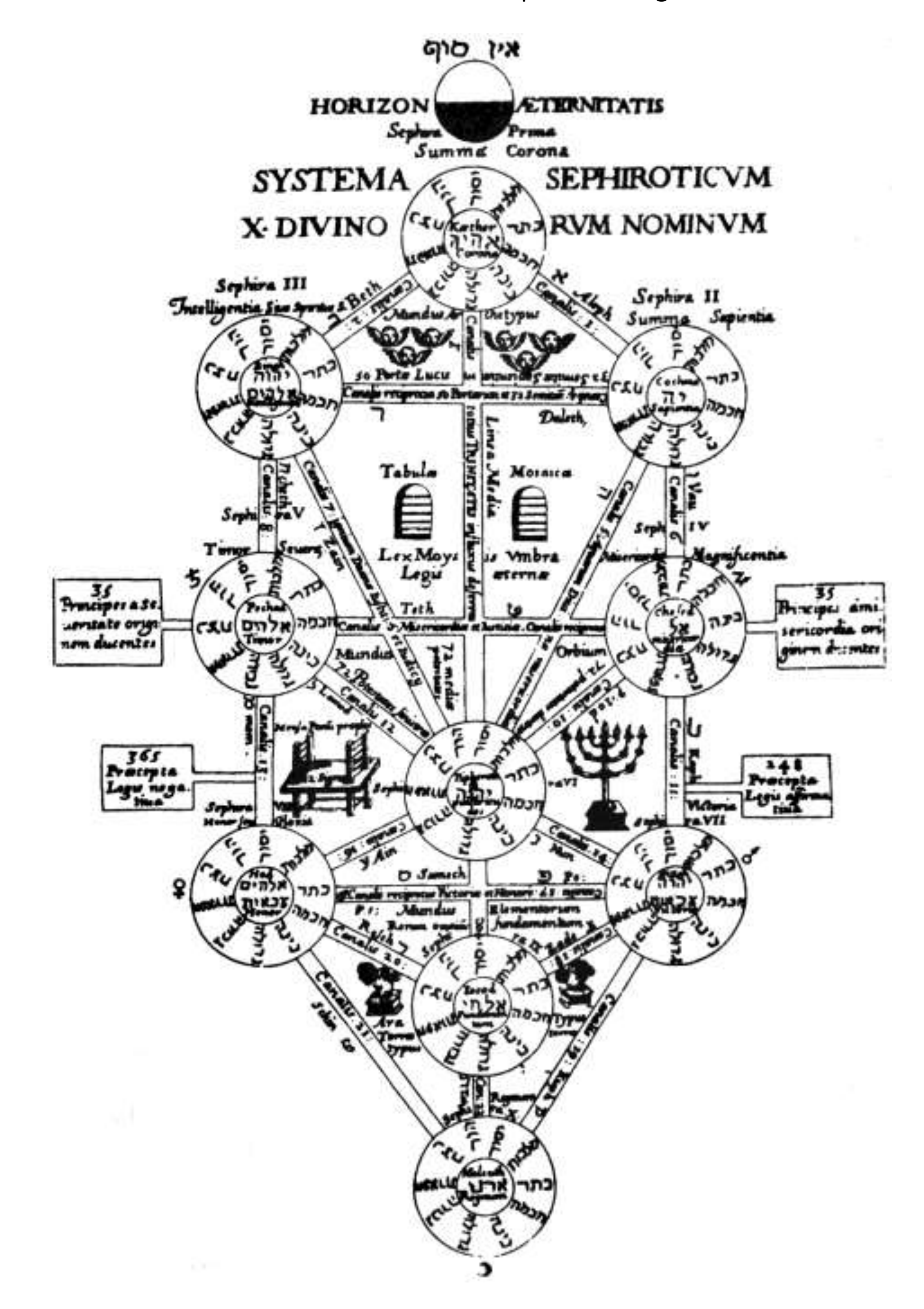

Diagrama del Árbol de la Vida según el qabbalista y rosa-cruz Robert Fludd (1574-1637). Deutsche Fotothek.

La versión de Reuchlin se reimprimió en la compilación de Johann Pistorius de 1587; finalmente, varias versiones del Árbol de la Vida hechas por artistas desconocidos que presentaban 21 y 22 caminos aparecieron en las ediciones impresas póstumas del Pardes Rimonim del cabalista Moshe Cordovero realizadas entre 1502 y 1609. Sin embargo, los diagramas con 22 caminos carecían de coherencia entre sí y ninguno de ellos tenía 22 letras. Entre 1652 y 1654, Athanasius Kircher publicó su propia versión del Árbol de la Vida en su obra Oedipus Aegyptiacus; Kircher podría haber diseñado su diagrama en un intento sincrético de reconciliar varias ideas distintas. Esta versión, muy anotada, autodenominada Sistema Sefirótico, introdujo más innovaciones: conceptos abstractos, nombres divinos, las 22 letras hebreas para cada camino y nuevos símbolos astrológicos (“El jesuita Kircher da […] El orden de los planetas es el

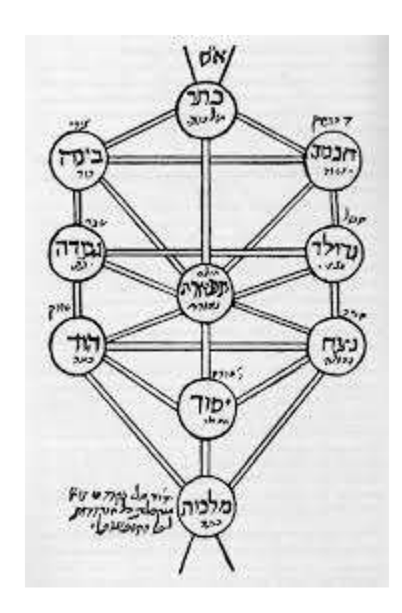
de su velocidad aparente de movimiento. Escribiéndolos en su orden alrededor de un heptágono […]”) (Crowley 1986). Entre 1677 y 1684, Christian Knorr von Rosenroth publicó su Kabbala denudata, diseñando varias versiones nuevas del Árbol de la Vida, introduciendo la primera versión con 11 esferas, colocando a Daath entre Kether y Tipheret e intentando derivar el Árbol de la Vida a partir de la geometría elemental.

Árbol de la Vida según un grabado de la obra Oedipus Aegyptiacus de Kircher (1652)

En consecuencia, hasta la actualidad, dos versiones circulan ampliamente: una en la que Malkuth tiene 1 camino, debido al original de Reuchlin; y otro donde Malkuth

tiene 3 caminos, debido a varias versiones posteriores; ambas versiones tienen 22 caminos en total, correspondiendo cada uno a una letra hebrea, debido esto al sincretismo de Kircher: “[E]n su Edipo Egiptico. Es este libro (finales del siglo XVII) [que] contiene la aparición más antigua conocida de la versión del Árbol de la Vida utilizada por [Golden Dawn] y Crowley, y de hecho, por la mayoría de los ocultistas occidentales modernos”) (Crowley 1986). Con el resurgimiento del ocultismo en el siglo XIX, aparecieron muchas versiones nuevas, pero sin grandes innovaciones (Crowley 1986). En el siglo XX Aleister Crowley podría haber resucitado la idea de Daath como una undécima esfera oculta entre Kether y Tipheret en su obra Liber 777, sincretizando el concepto con los símbolos de Kircher y los diagramas de von Rosenroth: (“CXXIV. El Hexagrama Celestial […] Daath”; “En el diagrama de Golden Dawn (a su vez derivado de von Rosenroth) del cual el Col. CVI se derivó […]”) (Crowley 1986).

Árbol de la Vida según un manuscrito del Sepher ha-Zohar

Con el descubrimiento de nuevos planetas, algunos ocultistas podría haber intentado introducir más símbolos astrológicos en sus propias versiones del diagrama; como resultado, no existe un acuerdo general sobre la posición de Urano, Neptuno y Plutón; sin embargo, y en particular, se ha observado que Plutón se parece a Daath: Plutón es un antiguo planeta, el último cuerpo celeste tradicional en ser descubierto, y Daath es una esfera oculta, la última en ser introducida (hay que señalar al respecto la controversia entre los astrónomos actuales si se debe, o no, considerar a Plutón como un planeta; al mismo tiempo en la Kabbalah se especifica que las sephiroth son diez, no nueve ni once, solo diez). En el siglo XXI, los entusiastas en el tema podrían haberse apresurado a atribuir estos trabajos colaborativos que abarcan siglos y que involucran a varias personas a través de complejas interacciones, a un solo autor; por lo tanto, a veces la versión en la que Malkuth tiene 3 caminos se denomina el Árbol de la Emanación, y la versión en la que Malkuth tiene 1 camino se denomina Árbol del Retorno (a este respecto debemos señalar que el concepto del Árbol de la Vida que

contiene los 32 senderos de sabiduría, es decir, las 10 sephiroth y las 22 letras del alfabeto hebreo, ya está presente en uno de los textos fundamentales de la Kabbalah, el Sepher Yeztiráh o Libro de la Creación o Libro de la Formación, que aunque algunos estudiosos fechan en torno al siglo X (la Editio princeps apareció en Mantua en 1562) otros lo sitúan entre los siglos II a.C. – II d. C.).

Las emanaciones de la Creación que surgen del Ain Soph Or son diez y se denominan sephiroth (heb. sing. sephiráh, "enumeración"); estas se conceptualizan de manera algo diferente en la Qabbala hermética a la forma en que se encuentra en la Kabbalah judía (Fortune 1987). Del Ain Soph Or emana Kether, la primera sephiráh del Árbol de la Vida qabbalístico hermético; de Kether emanan, a su vez, el resto de las sephiroth estableciéndose el orden de esta manera: Kether (1), Jojmáh (2), Binah (3), Daath, Jesed (4), Geburah (5), Tipheret (6), Netzaj (7), Hod (8), Yesod (9) y Malkhut (10) (a Daath no se le asigna un número ya que se considera una sephiráh oculta) (Regardie 2000, p. 51). Cada sephiráh se considera una emanación de la energía divina (a menudo descrita como "la luz divina") que siempre fluye desde lo manifiesto, a través de Kether, hacia la manifestación (Fortune 1987 p. 1); este flujo de luz está indicado por las líneas que se muestran en los diagramas del árbol sefirótico que pasan a través de cada sephiráh según sus enumeraciones. Cada sephiráh es un nexo de energía divina y cada una tiene un número de atribuciones. Estas atribuciones permiten al cabalista formar una comprensión de las características de cada sephiráh en particular. Esta manera de aplicar muchas atribuciones a cada sephiráh es un ejemplo de la diversa naturaleza de la Qabbala hermética (aunque no solo de ella); por ejemplo, la sephiráh Hod (8) tiene las atribuciones de: gloria, inteligencia perfecta, el nº 8 en la baraja del Tarot, el planeta Mercurio, el dios egipcio Thoth, el arcángel Miguel, el dios romano Mercurio y el elemento químico mercurio (Regardie 2000, pp. 20-21; Fortune 1987, pp. 238-251), y así con todas las sephiroth. El principio general involucrado es que el cabalista meditará en todas estas atribuciones y por este medio adquirirá una comprensión del carácter de la sephiráh incluyendo todas sus correspondencias. Los cabalistas herméticos ven a las cartas del Tarot como claves para el Árbol de la Vida, las 22 cartas, incluidos los 21 Triunfos más la carta del Loco o Cero, a menudo se denominan "Arcanos Mayores" o "Misterios Mayores" y se consideran correspondientes a las 22 letras del alfabeto hebreo y a los 22 caminos del Árbol; del As al 10 en cada palo de la baraja corresponden las 10 sephiroth en los Cuatro Mundos cabalísticos (Atziluth, Beri´a, Yetsiráh y Assiyáh), y las dieciséis cartas de la corte se relacionan con los elementos clásicos de los Cuatro Mundos (Waite 1971, pp. 554-557; Regardie 2000, pp. 540-593; Fortune 1987, p. 107); mientras que las sephirots describen la naturaleza de la divinidad, los caminos entre ellas describen formas de conocer lo divino (Fortune 1987, p. 102).

Carta del Tarot representando a El Loco

II.B. ÓRDENES DE LOS ÁNGELES

De acuerdo con la interpretación que hace de la Kabbalah la Orden Hermética de la Golden Dawn, hay diez arcángeles, cada uno comandando uno de los coros de ángeles y correspondiendo a una de las sephiroth (Regardie 2015, p. 69), esta distribución es similar a la jerarquía angelical judía:

Rango 1:

Coro de ángeles: Hayot ha Kodesh ("Santos Vivientes")

Arcángel: Metratón

Sephiráh: Kether

Rango 2:

Coro de ángeles: Ofanim ("Ruedas")

Arcángel: Raziel

Sephiráh: Jojmáh

Rango 3:

Coro de ángeles: Erelim ("Valientes")

Arcángel: Tzafkiel

Sephiráh: Bináh

Rango 4:

Coro de ángeles: Hashmallim (“Los Brillantes”)

Arcángel: Tzadkiel

Sephiráh: Jesed

Rango 5:

Coro de ángeles: Serafim (“Los Ardientes”)

Arcángel: Khamael

Sephiráh: Geburáh

Rango 6:

Coro de ángeles: Malakim (“Mensajeros”, “Ángeles”)

Arcángel: Raphael

Sephiráh: Tifereth

Rango 7:

Coro de ángeles: Elohim (“Seres Divinos”)

Arcángel: Haniel

Sephiráh: Netzaj.

Rango 8:

Coro de ángeles: Bene Elohim (“Hijos de Elohim”)

Arcángel: Mikhael

Sephiráh: Hod

Rango 9:

Coro de ángeles: Cherubim (probablemente una orden de seres angélicos “Kerub”)

Arcángel: Gabriel

Sephiráh: Yeshod

Rango 10:

Coro de ángeles: Ishim (“Hombres”, seres parecidos a hombres, fonéticamente similar a “Fuegos”)

Arcángel: Sandalphon

Sephiráh: Malkhut

Página anterior, arriba, una representación del Arcángel Metratón, debajo, representación del Arcángel Raphael, en esta página, representación del Arcángel Gabriel

II.C. SOCIEDADES ESOTÉRICAS DESDE LA ERA DE LA ILUSTRACIÓN AL SIGLO XX

Una vez que el hermetismo ya no fue respaldado por la Iglesia, se hizo clandestino y se formaron varias hermandades herméticas. Con la Era de la Ilustración de la Razón y su escepticismo en relación con la religión dominante, la Cabalá cristiana exotérica y teológica cayó en declive, mientras que la Qabbala hermética esotérica y oculta floreció en la tradición mistérica occidental. La Qabbala no judía así como el aspecto mágico de la Kabbalah judía, se convirtió en un componente del ocultismo, la magia y la adivinación occidentales. El rosacrucianismo y las ramas esotéricas de la masonería enseñaban filosofías religiosas, Qabbala y magia divina en pasos progresivos de iniciación, sus enseñanzas esotéricas y la estructura de una sociedad secreta con un cuerpo externo gobernado por un nivel interno restringido de adeptos, sentaron las bases para las organizaciones esotéricas modernas. El romanticismo posterior a la Ilustración alentó el interés social por el ocultismo, del cual la escritura qabbalística hermética fue una característica. El manual de magia ceremonial The Magus (1801) del ocultista inglés Francis Barrett (1770/1780 – después de 1802), que era una compilación consistente casi en su totalidad de selecciones de los De Occulta Philosophia libri III (1533) del mago, escritor ocultista, teólogo, astrólogo y alquimista alemán Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535) en el que se incorporó la Cabalá en su teoría y práctica de la magia occidental y que contribuyó fuertemente a la visión renacentista de la relación entre la magia ritual y el cristianismo; el Cuarto Libro de Filosofía Oculta (también atribuido a Agrippa) y la traducción de Robert Turner (1685) del Heptameron de Pedro de Abano, obtuvo poca atención hasta que influyó en el entusiasta esoterista francés Alphonse Louis Constant (1810-1875) más conocido con el nombre de Éliphas Lévi Zahed; los fantasiosos adornos literarios de Lévi, con invocaciones mágicas, presentaron al qabbalismo como sinónimo tanto de la llamada

Magia Blanca como de la llamada Magia Negra. Las innovaciones de Lévi incluyeron atribuir las letras hebreas a las cartas del Tarot, formulando así un vínculo entre la magia occidental y el esoterismo judío que ha permanecido sin muchos cambios desde entonces la magia occidental. Lévi tuvo un profundo impacto en las prácticas mágicas de la Orden Hermética de la Golden Dawn a través de los ocultistas inspirados por él (incluido Aleister Crowley quien se consideraba a sí mismo la reencarnación de Lévi). Éliphas Lévi es recordado como uno de los fundadores clave del renacimiento de la magia durante el siglo XX.

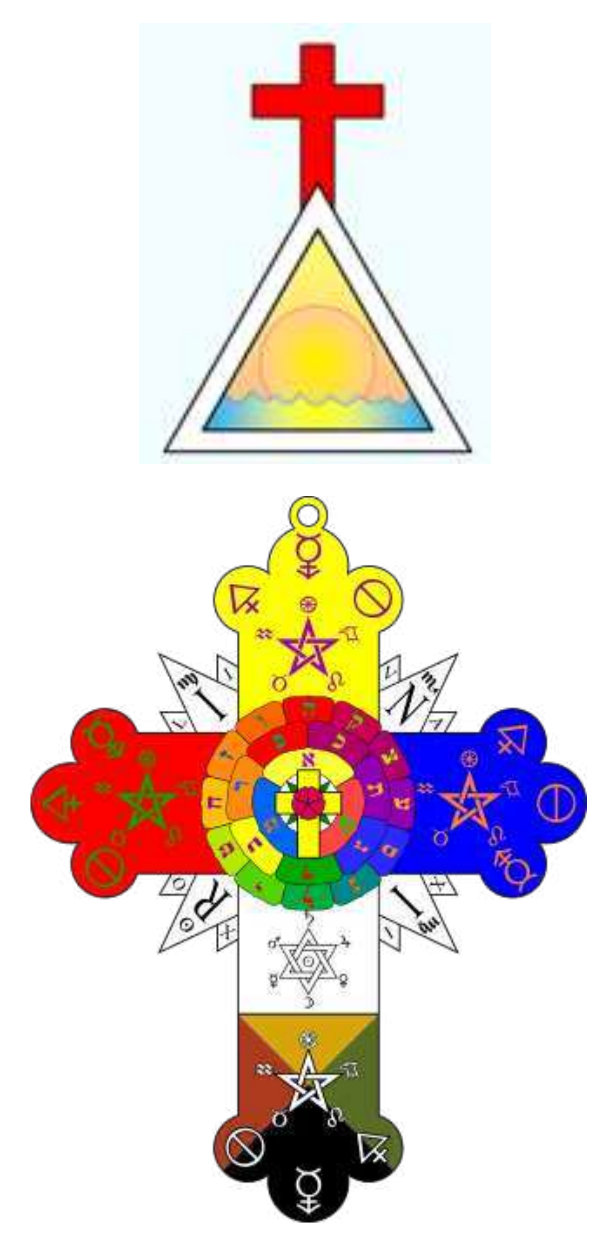
Alphonse Louis Constant (Éliphas Lévi) (1810-1875)

Representación del Baphomet según un grabado de la obra de Éliphas Lévi Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854)

La Qabbala hermética fue desarrollada extensamente por la Orden Hermética de la Golden Dawn, dentro de esta orden hermética, la fusión de los principios qabbalísticos como las 10 sephiroth con las deidades egipcias y griegas se hizo más coherente y se amplió para abarcar otros sistemas como el sistema enoquiano de magia angélica de John Dee y ciertos conceptos orientales (particularmente hindúes y budistas), todo ello dentro de la estructura de un orden esotérico de estilo masónico o rosacruz. Aleister Crowley, que pasó por la Golden Dawn antes de formar sus propias órdenes mágicas, es el exponente más conocido de la Magia Hermética (Symonds & Grant 1969) o Magick, como él prefería escribirla. El libro de Crowley, Liber 777, es un buen ejemplo

del enfoque hermético más amplio; se trata de un conjunto de tablas de correspondencias que relacionan varias partes de la magia ceremonial y la religión oriental y occidental con los 32 números que representan las 10 sephirot más los 22 senderos del Árbol de la Vida. La naturaleza panenteista (la creencia de que lo divino se cruza con cada parte del Universo y también se extiende más allá del espacio y el tiempo) de los qabbalistas herméticos es claramente evidente aquí, ya que como uno puede simplemente comprobar la tabla para ver que, por ejemplo, Jesed ("Misericordia") corresponde al planeta Júpiter, a la diosa egipcia Isis, al color azul (en la Escala de la Reina), al dios griego Poseidón y al hindú Brahma y a la piedra amatista, y así con todas las sephiroth.

Logotipo tradicional de la Orden Hermética de la Golden Dawn (arriba), lamen Rosacruz de la Orden Hermética de la Golden Dawn (abajo)

Muchos de los rituales de la Golden Dawn fueron publicados por Crowley, siendo alterados de varias maneras para alinearlos con su propio enfoque mágico denominado New Aeon Magickal.

El mago ceremonial y ocultista británico Aleister Crowley considerado “el hombre más malvado del mundo”

La ocultista y maga ceremonial británica Violet Mary Firth (Dion Fortune)

El ocultista y mago ceremonial británico-estadounidense Francis Israel Regardie (1907-1985) compiló finalmente las formas más tradicionales de estos rituales que publicó en forma de libro (Regardie 2004; 2016; Cicero & Cicero 1998). La ocultista y maga ceremonial británica Violet Mary Firth (más conocida como Dion Fortune) (1890-1946), una iniciada de la rama de la Golden Dawn, Alpha et Omega, y quien posteriormente fundaría la Fraternity of Inner Light (Fraternidad de la Luz Interior), escribió un libro fundamental titulado The Mystical Qabalah (1935) ampliamente considerado como una de las mejores introducciones generales a la Qabbala hermética moderna (Fielding & Collins 1998, p. 151; Richardson 1991, p. 137); por otro lado, el ocultista estadounidense y autor de influyentes libros sobre el Tarot oculto y la Qabbala, Paul Foster Case (1884-1954), fundó las escuela de misterios Builds of the Adytum (B.O.T.A) arraigada en la Orden Hermética de la Golden Dawn y el sistema de logia azul masónica, más tarde ampliada por la ocultista estadounidense Ann Davies (1912-1975); B.O.T.A enseña psicología esotérica, Tarot oculto, Qabbala hermética, Astrología y meditación. Otros difusores de la Qabbala hermética son Pat Zalewski, alumno de Jack Taylor, quien, a su vez, fue alumno de la escuela Golden Dawn del mago ceremonial inglés Robert William Felkin (1853-1926), tal como se enseñó en Nueva Zelanda después de que Felkin emigrara allí. Zalewski ha publicado numerosos trabajos sobre la Qabbala hermética y la tradición de la Golden Dawn (Zalewski 2000; 2022). Por último, el espiritualista esotérico colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez (más conocido como Samael Aun Weor) (1917-1977), escribió muchos trabajos significativos que discuten la Qabbala dentro de muchas religiones, como la egipcia, la greco-romana y centroamericana, lo cual fue resumido en su obra El Camino Iniciático en los Arcanos del Tarot y la Cabalá (Ediciones Gnosticas 2008).

II.D. SOCIEDADES ESOTÉRICAS

Entre las sociedades esotéricas más famosas, basadas en el espiritualismo, la religión, la astrología o la medicina holística y que también han reivindicado la Qabbala, se encuentran:

*La Sociedad Rosacruz de Inglaterra (Rosicrucian Society of England) fundada hacia 1850 en Londres, pero cuya notoriedad sólo comenzó en 1861, cuando Alphonse-Louis Constant (Éliphas Lévi) si hizo cargo de su dirección. Era una sociedad que contaba entre sus seguidores, principalmente, a miembros de la aristocracia.

*La Sociedad Teosófica, fundada en New York en 1875 por la ocultista Yelena Petrovna Blabatskaya (Helena Blavatsky) (1831-1891) junto con el coronel estadounidense Henry Steel Olcott (1832-1907) y el ocultista William Quan Judge (1851-1896) y a la que se sumaron el inventor Thomas A. Edison (1847-1931) y el pintor holandés Piet Mondrian (1872-1944). Se trata de una sociedad todavía activa, presente en 50 países, con vocación religiosa, donde la tradición qabbalística se mezcla con el budismo y el hinduismo.

*La Orden Hermética de la Golden Dawn, fundada en Londres en 1888, por el traductor al inglés de la Kabbala denudata de Christian Knorr von Rosenroth y ocultista y mago británico Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918) cuñado del filósofo francés Henri Bergson (1859-1941) – la negativa de Bergson a hablar de la Qabbala probablemente se pueda explicar por el temor de que se pudiera ver su obra filosófica asociada con la sociedad secreta de su cuñado y su hermana -. A esta Orden también perteneció el famoso poeta irlandés William Butler Yeats (1865-1939).

*La Orden Cabalística de la Rosa-Cruz (no hay que confundirla con la Orden Rosa-Cruz fundada a principios del siglo XVII), fundada en 1888 por Joséphin Peladan (1858-1918) un cabalista cristiano, alquimista y escritor francés; el médico y hermetista francés de origen español Gérard Anaclet Vincent Encausse (más conocido como Papus) (1865-1916) y por Stanislas de Guaita (1861-1897). Esta Orden reunió a personajes muy distinguidos como el novelista Léon Bloy (1846-1917), el escritor Paul Bourget (1852-1935), el también escritor Jules Barbey d´Aurevilly (1808-1889) y los compositores Erik Satie (1866-1925) y Claude Debussy (1862-1918), entre otros célebres personajes.

*La Rosa-Cruz Católica, una rama disidente de la Orden de Peladan, fundada en 1890 por el ocultista y poeta francés Stanislas de Guaita.

Logotipo de la Orden de la Rosa-Cruz Católica

*La Iglesia Gnóstica Universal, fundada en 1890 por Jules Doinel (1842-1902), un ocultista francés, con vocación religiosa y que tomó el título de obispo. El filósofo, metafísico y orientalista francés René Guénon (1886-1951), el ocultista y frac-masón francés Jean Bricaud (1881-1934) y el filósofo, antropólogo e historiador del catarismo, el también francés Déodat Roche (1877-1978), se unieron a esta Iglesia.

*La Orden Martinista, fundada en 1891 por Gérard Encausse (Papus) y por el periodista y ocultista francés Augustin Chaboseau (1886-1946). Esta Orden contó entre sus miembros al escritor y político Maurice Barrés (1862-1923), al astrónomo Camille Flammarion (1842-1925) o al escritor y crítico de arte Paul Adam (1862-1920).

*La Orden de los Templarios Orientales (Ordo Templi Orientis O.T.O) fundada en Gran Bretaña en 1904 bajo la dirección de Aleister Crowley. La O.T.O estuvo muy activa en los Estados Unidos en la década de 1920 y 1930, manteniendo sus actividades en ese país.

Logotipo de la Orden Hermética Ordo Templi Orientis (O.T.O)

Otra organización, que no tiene que ver con las órdenes o hermandades ocultistas y herméticas pero que sí le da un tratamiento un tanto “particular” a la Kabbalah es el Instituto Nacional para la Investigación de la Kabbalah, más conocido como Kabbalah Center, fundado en los Estados Unidos en la década de 1960 por Philip Berg, un ex agente de seguros convertido en predicador con vocación de exponer la Kabbalah a una audiencia no judía. Kabbalah Center tiene su sede en la ciudad de Los Angeles

desde la década de 1970 y una sucursal en New York. Esta organización incluye entre sus miembros a famosos actores y cantantes, como por ejemplo, Madonna, quien le dio mucha publicidad, sin embargo, muchos rabinos han cuestionado la validez de las actividades del Centro.

CONCLUSIÓN

La Kabbalah judía fue absorbida por la tradición hermética al menos desde el siglo XV cuando Giovanni Pico della Mirandola promovió una cosmovisión sincrética que combinaba platonismo, neoplatonismo, aristotelismo, hermetismo y Kabbalah. La Cabalá cristiana surgió, pues, durante el Renacimiento europeo entre eruditos cristianos como un intento de conciliación entre el cristianismo y determinados aspectos mágicos del misticismo judío como resultado de los estudios y traducciones de textos griegos y hebreos. Esta filosofía fue motivada por el deseo de interpretar aspectos del cristianismo de una manera más mística. La Cabalá cristiana es el producto del interés mostrado entre eruditos cristianos por el misticismo de la Kabbalah judía, que interpretaron según la teología cristiana. A menudo se translitera como Cabalá para distinguirla de la forma judía, Kabbalah, o de la forma hermética, Qabbala. Podemos definir a la Qabbala hermética como una tradición esotérica occidental que involucra el misticismo y el ocultismo. Es la filosofía subyacente y el marco para los sociedades mágicas como la Orden de la Golden Dawn, las órdenes Thelémicas, las sociedades místico-religiosas como los Constructores de Adytum y la Fraternidad de la Rosa-Cruz, siendo esta filosofía precursora de movimientos como el Neopaganismo, la Wiccan y la New Age.

BIBLIOGRAFÍA

Agustí Torres, Rafael

2021 El Ocultismo y el Árbol Qabbalístico de la Muerte. Academia.edu

Avivi, Yosef

2008 Kabbalah Luriana (en hebreo). Ben Zvi Institute, Jerusalem.

Badia, Lola; Santanach, Joan & Soler, Albert

2016 Ramon Lull as a Vernacular Writer: Communicating a New Kind of Knowledge. Woodbridge: Tamesis.

Barbour, Reid

2013 Sir Thomas Brown: A Life. Oxford University Press, pp. 339-340.

Barrett, David V.

2006 "Builders of the Adytum". In: Clarke, Peter Bernard (ed.) Encyclopedia of New Religious Movements. Psychology Press.

Barry, Kieren & Weiser, Samuel

1999 The Greek Qabalah: Alphabetic Mysticism and Numerology in the Ancient World. Red Wheel/Weiser.

Baumgarten, Eliezer

2013 Comments on Rav Naftali Bachrach´s Usage of Pre-Lurianic Sources. AJS Review 37:2, November 2013, pp. 1-23.

Beitchman, Philip

1998 Alchemy of the Word: Cabala of the Renaissance. SUNY Press, pp. 339-340.

Bonner, Anthony

2007 The art and logic of Ramon Llull. Brill Academic Pub., p. 290.

Busi, Giulio

1997 Francesco Zorzi. A Methodical Dreamer. In: The Christian Kabbalah. Jewish Mystical Books and their Christian Interpreters, edited by J. Dan, Harvard University Press, pp. 97-125.

Campanini, Saverio

1999 Le fonti ebraiche del De Harmonia mundi di Francesco Zorzi. In: "Annali di Ca´Foscari", XXXVIII, 3, pp. 29-74.

Cicero, Chick & Cicero, Sandra

1998 Self Initiation into the Golden Dawn Tradition. Llewellyn, p. xix.

Coenhaver, Brian P.

2020 Magic and the Dignity of Man: Pico della Mirandola and His Oration in Modern Memory. Belknap Press, Harvard.

Crowley, Aleister

1986 777 And Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley. Weiser Books.

Chacornac, Paul

1969 Eliphas Lévi, visionnaire romantique. PUF.

Chajes, J. H. (Yossi) & Harari, Yuval

2019 "Practical Kabbalah: Guest Editors´ Introduction". Aries 19 (1): 1-5.

Chevalier Drach

1844 De l´harmonie entre l´Église et la Synagogue. Vol. II, Notice sur la Kabbale des Hébreux.

Dan, Joseph

2007 Kabbalah, A very Short Introduction. Oxford University Press.

Dole, George F.

1990 "Philosemitism in the Seventeenth Century". In: Studia Swedenborgiana, vol. 7, nº 1, December 1990.

Dunn, James David

2008 Window of the Soul: The Kabbalah of Rabbi Isaac Luria. WeiserBooks, San Francisco/Newburyport.

Dunn, William P.

1950 Sir Thomas Browne: A Study in Religious Philosophy. University of Minnesota Press, p. 131.

Eskhult, Mats

2004 "Rabbi Kemper´s Case for Christianity in his Matthew Commentary, with Reference to Exegesis". In: Religious Polemics in Context: Papers Presented to the Second International Conference of the Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR) Held at Leiden, 27-28 April, 2000. Edited by Theo Hettema, Assen: Royal Van Gorcum, pp. 148-164.

Farmer, S. A.

1999 "Syncretism in the West: Pico´s 900 Theses (1486)". Medieval & Renaissance Texts & Studies.

Faulkner, Kevin

2002 "Scintillae marginalia: Sparkling margins – Alchemical and Hermetic thought in the literary works of Sir Thomas Browne. (The Alchemy web site, consultado el 12/01/2023).

Fielding, Charles & Collins, Carr

1998 The Story of Dion Fortune. Thoth Books, p. 151.

Fine, Lawrence

2003 Physician of the Soul, Healer of the Cosmos: Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship. Stanford University Press, Stanford.

Finden, Paula

2004 Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything. Routledge, New York.

Flowers, Stephen

1997 Lords of the Left Hand Path: A History of Spiritual Dissent. Runa Raven Press.

Fortune, Dion

1987 The Mystical Qabalah. Aquarian Press.

Gorny, Léon

1985 La cabale: cabale juive et cabale chrétienne. Belfond.

Grey, William

2004 Exorcising the Tree of Evil: How the Use the Symbolism of the Qabalistic Tree of Life to Recognise and Reverse Negative Energy. Kima Global Publishers.

Hanegraaff, Wouter J.

1998 New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. SUNY Press, p. 396.

Hanegraaff, Wouter J.

2012 Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge University Press, Cambridge, p. 54.

Heertum, Cis van

2005 Philosophia Symbolica: Johann Reuchlin and the Kabbalah: Catalogue of an Exhibition in the Bibliotheca Philosophica Hermetica Commemmorating Johann Reuchlin (1455-1522), Amsterdam.

Heiser, James D.

2011 Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in Fifteenth Century. Repristination Press, Malone TX.

Hulse, David Allen

2002 The Western Mysteries. Llewellyn Publications, 2nd ed.

Huss, Boaz

2010 Kabbalah and Modernity: Interpretations, Transformations, Adaptations. Brill.

Huss, Boaz

2011 Kabbalah and Contemporary Spiritual Revival. Ben-Gurion University Press, Beer Sheva.

Idel, Moshe

1990 Kabbalah: New Perspectives. Yale University Press, New Haven & London.

Idel, Moshe

2009 Old Words, New Mirrors, On Jewish Mysticism and Twentieth-Century Thought. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Karlsson, Thomas

2019 Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic. AJNA.

Kierszkowski, Bohdan

1973 Préface è Pic de la Mirandole, Conclusiones sive Theses DCCCC, Romae anno 1486 publice disputandae, sed non admissae. Droz, Genève.

Klein, Eliahu

2005 Kabbalah of Creation: The Mysticism of Isaac Luria, Founder of Modern Kabbalah. North Atlantic Books.

Knuth, Donald E.

2006 The Art of Computer Programming: Generating all trees, vol. 4-4. Addison-Wesley Professional, p. 56.

Knuth, Donald E.

2013 “Two thousand years of combinatorics”. In: Wilson, Robin; Watkins, John J. (eds.), Combinatorics: Ancient and Modern, Oxford University Press, pp. 7-37.

Lévi, Eliphas

1861 Dogme et Rituel de la Haute Magie. H. Baillère éditeur, Paris.

Marrone, Caterina

2002 I gerogifici fantastici di Athanasius Kircher. Nuovo Equilibri, Viterbo.

Martin, Walter; Martin Rische, Jill & van Gorden, Kurt

2008 The Kingdom of the Occult. Thomas Nelson, Nashville.

Mercier, Alain

1974 Eliphas Lévi et la pensé magique au XIX siècle. Seghers.

Mopsik, Charles

1993 Philosophie et souci philosophique: les deux grands courants de la pensée juive: In: Archivio di filosofia, Roma, otoño de 1973.

Mopsik, Charles

2003 Cabale et cabalistes. Albin Michel.

Morgan, M.

2011 "The Heart of Thelema: Morality, Amorality, and Inmortality in Aleister Crowley´s Thelemic Cult". The Pomegranate 13 (2): 163-183.

Notestein, Wallace

1911 A History of Witchcraft in England from 1558 to 1718. Kessinger Publishing Co. Whitefish, Montana, p. 266.

Penman, Leigh T. I.

2008 A Second Christian Rosencreuz? Jakob Böhme´s Disciple Balthasar Walther (1558-c. 1630) and the Kabbalah. With a Bibliography of Walther´s Printed Works. In: Western Esotericism. Selected Papers Read at the Symposium on Western Esotericism held at Abo, Finland, on 15-17 August 2007. (Scripta institute donneriani Aboensis, XX). T. Ahlbäck, ed. Abo, Finland: Donner Institute, pp. 154-172.

Pereira, Michela

1989 The Alchemical Corpus attributed to Raymond Lull. The Warburg Institute, London.

Pollack, Rachel

2004 The Kabbalah Tree: A Journey of Balance & Growth. Llewellyn Publications, St. Paul, MN, p. 50.

Regardie, Francis Israel

2000 The Golden Dawn. Llewellyn.

Regardie, Francis Israel

2004 Foundations of Practical Magic: An Introduction to Qabalistic, Magical and Meditative Techniques. Aeon Books.

Regardie, Francis Israel

2016 The Golden Dawn: The Original Account of the Teachings, Rites and Ceremonies of the Hermetic Orden. Llewellyn Publications.

Ricardson, Alan

1991 The Magical Life of Dion Fortune. Aquarium Press, p. 137.

Rouach, David

1989 Les Talismans: Magie et Tradition Juives. Albin Michel.

Schmidt, Edward W.

2001-2002 The Last Renaissance Man: Athanasius Kircher, SJ. Company: The World of Jesuits and Their Friends 19 (2), Winter 2001-2002.

Schoeps, Hans-Joachim

1965 Barocke Juden, Christen, Judenchristen (trad. Dole, George F.). Francke Verlag, Berna, pp. 60-67.

Scholem, Gershom

1998 La Kabbale. Le Cerf. (Edi. en inglés Kabbalah. Meridian, 1974).

Scholem, Gershom

1996 On the Kabbalah and its Symbolism. Schocken.

Secret, François

1964 Les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Dunod, Paris.

Secret, François

1992 Hermétisme et Kabbale. Bibliopolis, Napoli.

Starr, Martin P.

2003 The Unknown God: W. T. Smith and the Thelemites. Teitan Press, Bolingbrook IL.

Swietlicki, Catherine

1987 Spanish Christian Cabala: The Works of Luis de Leon, Santa Teresa de Jesus, and San Juan de la Cruz. University of Missouri Press.

Symonds, J. & Grant, K.

1969 The Confessions of Aleister Crowley. Hill & Wang.

Thomas, Keith

1971 Religion and the Decline of Magic – studies in popular beliefs in sixteenth and seventeenth century England. Penguin Books, London, pp. 524-525.

Waite, A. E.

1971 The Holy Kabbalah. University Books, pp. 554-557.

Welch, John W. & Parry, Donald W.

2011 The Tree of Life: From Eden to Eternity. Deseret Book.

Wirszubski, Chaïm

1988 Chaïm Pico della Mirandola´s encounter with Jewish mysticism. Harvard University Press, Cambridge.

Wirszubski, Chaïm

2007 Pic de la Mirandole et la Cabale, suivi de Considérations sur l´histoire des debuts de la Cabale chrétienne par Gershom Scholem, traduit de l´anglais et du latin par Jean-Marc Mandosio. Paris-Tel-Aviv, Édit. de l´éclat.

Wolfson, Elliot R.

2001 "Messianism in the Christian Kabbala of Johann Kemper". The Journal of Scriptural Reasoning, vol. 1, nº 1.

Yates, Frances

1979 The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. Routledge.

Zalewski, Pat

2000 Kabbalah of the Golden Dawn. Booksales.

Zalewski, Pat

2010 Golden Dawn Rituals and Commentaries. Rosicrucian order of the Golden Dawn.

Zorzi, Francesco

2010 L´armonia del mondo, a cura di Saverio Campanini. Testo latino a fronte, coll. “Il Pensiero Occidentale”. Bompiani, Milano.